

صرف احباب جماعت کی تعلیم و تربیت کے لیے انٹرنیشنل

پیغام صلح

مدیر: مدثر عزیز
قیمت فی پرچہ - 5/- روپے

فون: +49-308735703
Email: generalsecretaryaaali@gmail.com

احمدیہ انجمن لاہور
(جرمنی) کی خصوصیات

- آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ بنانا ہوتا۔
- سب صحابہ اور آئمہ کا علی احرام ہیں۔
- قرآن کریم کی کوئی آیت بھی منسوخ نہیں نہ آئندہ ہوگی۔
- سب مسجدوں کا ماننا ضروری ہے۔
- کوئی کلمہ کوہ فرشتوں۔

شمارہ نمبر 17-18

کیم محرم الحرام تا کیم صفر 1441 ہجری کیم ستمبر تا 30 ستمبر 2019ء

جلد نمبر 04

ارشادات حضرت مرزا غلام احمد قادیانی (مجدد صد چہار دہم)

انسان کم حوصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات حلیم و کریم ہے

خدا تعالیٰ کی ستاری ایسی ہے کہ وہ انسان کے گناہ اور خطاؤں کو دیکھتا ہے لیکن اپنی اس صفت کے باعث اس کی غلط کاریوں کو اس وقت تک جب تک کہ وہ اعتدال کی حد سے نہ گزر جاویں ڈھانپتا ہے لیکن انسان کسی دوسرے کی غلطی دیکھتا بھی نہیں اور شور مچاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کم حوصلہ ہے اور خدا تعالیٰ کی ذات حلیم و کریم ہے۔ ظالم انسان اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتا ہے اور کبھی کبھی خدا تعالیٰ کے حلم پر پوری اطلاع نہ رکھنے کے باعث بیباک ہو جاتا ہے۔ اس وقت ذوات مقام کی صفت کام کرتی ہے۔ بایں ہمہ بھی وہ ایسا رحیم و کریم ہے کہ ایسی حالت میں بھی اگر انسان نہایت خشوع خضوع کے ساتھ آستانہ الہی پر جا گرے تو وہ رحم کے ساتھ اس پر نظر کرتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں پر معاف نظر نہیں کرتا اور اپنی ستاری کے طفیل رسوا نہیں کرتا تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہر ایسی بات پر جو کسی دوسرے کی رسوائی یا ذلت پر مبنی ہو فی الفور منہ نہ کھولیں۔ (الحکم جلد ۳، نمبر ۲۲، ۲۳ جون ۱۸۹۹ء)

ہمارے لئے خدا کی رضا سب سے مقدم ہے

یہ اتفاق مبارک ہومومنوں کے لئے
کہ یک زبان ہیں پھر ایمان شہر میرے خلاف

سلسلہ نبوت کی آخری کڑی اور قمر نبوت کی آخری اینٹ یقین کرتی ہے اور بانی
سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی ابتداء سے انتہائے عزت تک یہی
عقیدہ تھا۔ ان کی ذات پر یہ صریح الزام ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔
حضرت مرزا صاحب اور جماعت احمدیہ لاہور کا ایمان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کا فخر، ملعون اور خارج از اسلام ہے۔ حضرت صاحب
فرماتے ہیں ”جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو، اسے بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج
سمجھتا ہوں۔۔۔ میں نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ ایسے دعویٰ کو دائرہ اسلام سے خارج
سمجھتا ہوں۔۔۔ میں جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل ہوں
اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا
ہوں۔“ (مجموعہ اشتہارات حصہ چہارم ص ۳۳۳) ”اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبیوں کو ختم کر دیا اور وحی منقطع ہوگئی“ (تحفہ بغداد ص
۷۰) اس طرح کے بیسیوں حوالات آپ کی کتب سے ملتے ہیں جس میں آپ نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا بار بار اقرار کیا ہے۔ مذکورہ بالا
تصریحات کی روشنی میں قارئین خود انصاف کریں کہ جماعت احمدیہ لاہور کو قارئین
پاکستان نے کس جرم کی سزا دی۔ جماعت احمدیہ لاہور نے کبھی کسی کلمہ کو تکفیر نہیں
کی۔ اس جماعت کے احباب کی کوئی دنیاوی غرض نہیں۔ غرض ہے تو صرف اور
صرف اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ کی خوشنودی۔ ہمیں اس بات کا یقین
ہے کہ انشاء اللہ آسمان پر ہماری کوششوں کا اعتراف ہوگا۔ اللہ کی نصرت ضرور ہمارا
ساتھ دے گی۔ ہمارے لئے پریشانی کی بات یہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ ہمیں کیا
سمجھتے ہیں۔ ہمارے لئے ضروری ہے تو بس یہی کہ ہمارا خدا ہمیں کیا سمجھتا ہے۔
ہمیں اس اخلاقی انحطاط کے دور میں بہت سخت ضروری ہے کہ ہم خدا کی جانب
جھکیں، قرآن پاک کو ہی اپنا دستور عمل بنائیں اور نبی کریم صلعم کے قدموں کی
پیروی کرتے ہوئے اپنی منزل کی جانب عاجز سفر ہوں۔ (اعادہ)

7 ستمبر 1974ء پاکستان کی تاریخ کے اس غلط فیصلے کے اعلان کا دن ہے
جو فیصلہ دنیا پرستی اور سیاسی بلا دہی کے حصول کے لئے کیا گیا جس میں اسلام کے
نام پر اسلام اور قرآن ہی کی حکم عدولی برتی گئی۔ جس کو دیکھ کر ذی علم و فہم شخص
حیران ہوتا ہے کہ خدا اور رسول کے کون سے حکم کے ماتحت ان لکھو کہہا مسلمانوں کو
جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے فاکل تھے، اپنی اذنان میں اللہ اور اس کے
رسول کے حق میں شہادت کا اعلان کرتے تھے جو قید رنج نماز پڑھتے تھے۔ اپنی
کثرت اور طاقت کے بل پر ان کلمہ گوؤں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیتے ہوئے اسلام
سے خارج کر دیا گیا۔ اس پر مزید ہیرت یہ ہوتی ہے کہ آج تک 7 ستمبر کے دن
خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ ہم نے بڑی فتح حاصل کر لی ہے۔ یاد رکھیں کہ جس کو
کثرت کے بل پر فتح سمجھا گیا اور سمجھا جا رہا ہے یہ فتح نہیں رب العالمین کے ہاں
بہت بڑی شکست ہے۔ اسلام میں تو کسی غیر مسلم کا داخل اسلام ہونا یا عت مسرت
سمجھا جاتا تھا لیکن مسلمان پاکستان کا عجیب انقلاب دیکھیں کہ لاکھوں اسلام کے
دعویٰ داروں کو اسلام کے خارج ہونے پر خوشیاں منائی جاتی ہیں اور کسی کو پوچھنے کا
اعتیار بھی نہیں دیا جاتا کہ اس فیصلے کی بناء قرآن وحدیث کے کس حکم کے تحت رکھی
گئی ہے؟

جوچ کبوں تو بُرا لگے جو دلیل دول تو ذلیل ہوں
یہ سناج جہل کی زد میں ہے یہاں بات کترا حرام ہے

جماعت احمدیہ لاہور اور امام جماعت احمدیہ پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں
سراسر افتراء ہیں۔ جماعت احمدیہ لاہور جہاں ایک اللہ، ایک کتاب اور ایک رسول
اور نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر کامل ایمان رکھتی ہے وہاں ختم نبوت کے عقیدہ پر ”مطلق“
اور ”غیر مشروط“ ایمان رکھتی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنوں میں

خطبہ جمعۃ المبارک

فرمودہ حضرت امیر ڈاکٹر عبدالکریم سعید پاشا ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز

برموقع تربیتی کورس 2019ء، بمقام جامع دارالسلام لاہور

بعد بیعت کنندہ کے لئے شرائط بیعت کی پابندی بھی فرض ہو جاتی ہے اور یاد رہے کہ یہ شرائط قرآن کریم کے اہم احکامات کا خلاصہ ہے۔

متقی کی تعریف:

اسلام کے نزدیک متقی کی تعریف کا خلاصہ سورۃ البقرہ کی پہلی پانچ آیات میں آ جاتا ہے قرآن کے تمام احکامات پر عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ہمیں جن چیزوں سے قرآن میں روکا گیا ہے اس سے ہم ٹکے رہیں اور جن کے کرنے کا حکم ہے ان پر عمل پیرا ہوں تو ہم متقی کہلائیں گے۔

احکامات قرآنی کا خلاصہ اس زمانہ کے امام مجدد حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی شرائط بیعت میں شامل کر دیا ہے۔ جن پر عمل کرنے سے قرآن کی تعلیم پر بھی انسان عمل پیرا ہو جاتا ہے۔

جن بچوں کی عمر ابھی بیعت لینے کی نہیں وہ بھی ان شرائط کو فور سے سنیں کیونکہ ان میں قرآن کے مطابق عمل کرنے کے احکامات ہیں اور رسول کریم صلعم کے نمونہ پر جو حدیث کے ذریعہ ہم تک پہنچتا ہے اس پر عمل کریں تاکہ ہم عملی مسلمان بنیں۔ ہمارا اصلی مقصد صحیح مسلمان بنانا ہے اور احمدیہ جماعت میں شامل ہونا بھی ایک ذریعہ ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں اسلام کے اصلی نمونہ کو پھیلانے کا اور قرآن کی تعلیم کو پھیلانے کا تہیہ کرتے ہیں اور اپنے اعمال کو درست کر کے ہم قرآن کی تعلیم کے نمونہ کے ذریعہ دین پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے عہد کو پورا کریں اور قسموں کو ان کے پکا کرنے کے بعد نہ توڑیں کیونکہ ہم نے

ترجمہ: ”اللہ تمہیں عدل اور احسان اور قریبوں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برائی اور زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں صحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو جب تم عہد کر لو اور قسموں کو ان کے پکا کرنے کے بعد مت توڑو اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن کر چکے ہو۔ اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔“ (سورۃ النحل آیات 91-90)

ان آیات کا انتخاب تربیتی کورس کے حوالہ سے کیا گیا ہے تاکہ اس میں شامل ہونے والے بچوں کو مذکورہ بالا آیت میں جو نصائح ہیں ان سے فائدہ حاصل ہو سکے۔

آج کی بیان کردہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”عہد کو پورا کرو اور قسموں کو ان کے پکا کرنے کے بعد مت توڑو اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن کر چکے ہو۔ اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔“

مسلمان ہونے کے نام سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کر رکھا ہے وہ کلمہ طیبہ ہے۔ جب ہم گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم ایک پکا وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کو لاشریک جانتے ہوئے، اس کے کلام کے تمام احکامات پر عمل کریں گے اور محمد رسول اللہ کو آخری نبی جانتے ہوئے آپ کے اعلیٰ نمونہ پر عمل کریں گے۔

اس آیت کے ذریعہ میں یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم سب نے بھی اس جماعت میں داخل ہونے کے لئے ایک بیعت کر رکھی ہے اور بیعت پر کورس میں کچھ لکچر بھی ہوئے ہیں۔ بیعت بھی ایک عہد ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کرتا ہے جسے پورا کرنا ہم سب پر فرض ہو جاتا ہے اور بیعت کر لینے کے

اللہ کو اپنا سامن ٹھہرا دیا ہے۔

سورۃ النحل آیت 90 کی اہمیت:

پہلی آیت جو آج تلاوت کی گئی اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالحزیرؓ پہلی صدی ہجری کے مجدد نے خطبہ جانی کا حصہ بنادیا تاکہ ہر ہفتہ تمام جہاد ادا کرنے والوں کے کانوں میں یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی یاد دہانی ہوتی رہے اور جمعہ کے بعد ایک نیا ارادہ، نیا عزم لے کر نمازی گھروں کو لوٹیں۔ اور اس آیت کے متعلق حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن کریم کی تعلیم کا نچوڑ اور بہت ہی جامع آیت ہے کیونکہ اس میں وہ تمام احکامات آجاتے ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں۔ قرآن کریم کا ایک مجرہ اور کمال یہ ہے کہ تھوڑے سے الفاظ میں بہت بڑا پیغام ہم تک پہنچا دیتا ہے۔

انسانی روحانی ترقیات کے مراحل:

اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص نمونہ پر پیدا کیا ہے جس کے متعلق سورۃ التین میں آتا ہے کہ: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم (یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا ہے) لیکن ساتھ تنبیہ کی کہ اگر یہ انسان صراط المستقیم کو چھوڑے گا جس کے لئے وہ اپنی عادات میں بار بار دو کا رتا رہتا ہے، اھدنا الصراط المستقیم۔ اسی راہ پر رہنے سے ہی اور اس پر چلتے ہوئے ہی ہمیں جو احسن تقویم کے نمونہ پر بنایا گیا ہے اس پر ہم قائم رہ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس راستے سے ہٹ جاتیں تو پھر وہ احسن تقویم کے درجہ سے انسان اتنی گہرائیوں میں گرتا ہے کہ جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم و ددنه اسفل سفلین (پھر ہم اسے ذلیل سے ذلیل حالت کی طرف بھی لوٹا دیتے ہیں)۔

اسی طرح انسانی روحانی ترقیات کے جو مراحل ہیں اُن میں انسان کی روح کی تائیں امارہ، لومہ، مطمئنہ بھی ہیں۔ جن میں سے گذرتے ہوئے انسان اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے۔ جس کے متعلق اللہ کا فرمان ہے کہ یشاہدا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ (اے الطمیان

پانے والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ آتو اُس سے راضی وہ تجھ سے راضی)۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نمونہ پر چلتے ہوئے امارہ سے نکل جانے کے بعد لومہ کی تکفیل سے گزرتے ہوئے انسان نفس مطمئنہ پا تا ہے تو وہ اس کے لئے دنیا میں ایک جنت شروع ہو جاتی ہے اور اُسی میں اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے ایسے انسانوں سے کہتا ہے کہ اب تم میرے عہد بن گئے ہو۔ اب تم نے میری عبادت کا حق ادا کر کے میری عہدیت حاصل کر لی ہے۔ تو اس عروج پر پہنچ کر اس صراط المستقیم سے گزرتے ہوئے ایک احسن تقویم قائم رکھتے ہوئے نفس مطمئنہ کو حاصل کرتے ہوئے ہمیں جو مقام اور اللہ تعالیٰ کا دوست بننے کا حاصل ہوتا ہے اُس سے گر جانا ایک انسان کے لئے بہت ہی غصناک ہے۔

اس لئے یہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ان آیات پر جن کی یاد دہانی ہمیں ہر ہفتہ خطبہ جانی میں کرائی جاتی ہے اُن پر عمل کریں۔ اسی طرح امارہ، لومہ اور مطمئنہ کی طرح تین درجات علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین ہیں جن سے گزر کر انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح روحانی ترقی کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تین احکامات رکھے ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ عدل، احسان اور ایثار ہی ذی القربتی ہیں۔ ہر انسان میں ہمیشہ اچھائی اور برائی کا مقابلہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان احسن تقویم پر قائم رہے اور شیطان اس کو پھسلانے کی کوشش اور ایسی کوشش کرتا ہے کہ وہ اتنی گہرائی میں گر جائے کہ اس میں سے اس کا نکلنا اور سنبھلنا مشکل ہو جائے۔

یہ تین احکامات تشریح طلب ہیں:

عدل کا مطلب انصاف یعنی Justice ہے اور پھر احسان یعنی Doing Good to others اور اس کے بعد ایثار یعنی ذی القربی یعنی قریبوں کو نیابتاً Giving to near ones۔ ان احکامات کی اہمیت کو سمجھنے کے لئے ان کی تشریح ضروری ہے۔

عدل کا مفہوم:

سب سے پہلے العدل ہے۔ اور اس لفظ کا مادہ ر۔ع۔ل سے اخذ ہے

ہمیں موقع دے۔ آمین

پھر انصاف کا ایک اور تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ اسماء الحسنیٰ کی خوبیاں اپنے اندر سمیٹے اور ان پر عمل کرے۔ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ جو رحیم اور رحمان ہے وہ اس پر رحم نہ کرے۔ ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ عدل کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر ہم ایک طرف چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور دوسری طرف ہم لوگوں پر رحم نہ کریں تو یہ انصاف کے خلاف ہے۔ ہم رحمانیت اور رحیمیت کی خوبیاں اپنے اندر نہ لائیں، تو یہ بھی عدل کے خلاف ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے تو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہ بخش دے، ہماری قیامت کے دن باز نہ دے نہ ہو اور ہم اس روز شرمندہ اور نام نہ ہوں۔ لیکن جب ہمیں خود ایسا موقع مل جائے کہ کوئی گناہ گار اپنی غلطی اور خطا کی معافی ہم سے مانگ رہا ہو۔ شرمندہ اور نام نہ بھی ہو، پھر بھی ہم اُسے معاف نہ کریں تو یہ عدل کے خلاف ہے۔ جبکہ ہم اپنے لئے خدا تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ تو رحمن ہے۔ رحیم ہے تو ہمیں معاف کر دے تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ لیکن جس انسان سے غلطی ہمارے خلاف ہوئی ہو ہم اس کو معاف کرنے کا نہ سوچیں تو یہ عدل کے خلاف ہے۔

حضرت مرزا صاحب کی

عدل کے متعلق بیان کردہ مثال:

حضرت صاحب کی عدل کے متعلق بیان کردہ مثال کا مفہوم ہے کہ ایک نوکر آپ نے رکھا، جس کے ذمہ چوکیداری کرنا ہے اور اگر وہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور اس کی آنکھ لگ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو فارغ کر دیں گے۔ حضرت صاحب توجہ دلاتے ہیں کہ یہ کیسا عدل ہے؟ کہ آپ اس چند روپے کے نوکر کو تو نکالنے میں تیزی کرتے ہیں لیکن خود کبھی اپنے مالک حقیقی کی خاطر اٹھ کر اپنا بستر چھوڑ کر نمازوں میں نہیں آتے یا تبصرہ کے لئے نہیں اُٹھتے۔ اس وقت آپ کو بستر بھی عزیز ہے، نیند بھی عزیز ہے جبکہ آپ کے چوکیدار

جس کا مفہوم جانور کے اوپر سامان لا دینے کے لئے جو تھیلیاں دونوں طرف رکھی ہوتی ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ دونوں طرف برابر سامان یا وزن ڈالا جاتا ہے تاکہ جانور کا توازن قائم رہے اور وہ ایک طرف گرنے نہ جائے۔ اگر ہم دونوں طرف برابر سامان نہیں ڈالیں گے تو وہ جانور کے لئے نقصان کا باعث ہوگا۔

انصاف کے لئے ہم عدالت میں جاتے ہیں تاکہ ہمیں وہاں پر انصاف ملے۔ عدل وہ ہے کہ جتنا قصور ہوا اتنی ہی اس کی سزا ملے۔ یہ نہیں کہ کسی نے بھوک کی شدت کی وجہ سے کہیں سے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کھالیا تو اس کو عمر قید دے دی جائے بلکہ اس کو، کہیں گے اس سے تھوڑا سا جرمانہ لے لیتے ہیں یا بلکی سی سزا دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بہت بڑا جرم کرتا ہے تو اس کو عمر قید بھی ملتی ہے اور پھانسی تک سزا بھی ملتی ہے۔

یہ مثال ہماری سمجھ میں آسانی سے آ جاتی ہے کہ اس انسان کو عدل مل گیا اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جتنا جرم اُس نے کیا اتنی اس کو سزا مل گئی۔

اگر ہم عدل کے مفہوم کو وسیع معنوں میں لیں تو ایک عدل انسان کو اپنی جان پر بھی کرنا چاہیے تاکہ وہ اُس دن کی سزا سے بچ سکے جس دن وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہوگا اور وہاں عدل ہو رہا ہوگا۔ اس دنیا میں بھی انسان اپنے اوپر عدل یعنی انصاف کرے کہ وہ اپنی زندگی کو ایسے گزارے کہ وہ نیک عمل کرے۔ اگر وہ نیکی نہیں کرتا تو اپنے اوپر عدل نہیں کر رہا اور پھر یہ بھی تقاضا ہے کہ ہم حقوق العباد اور حقوق اللہ میں توازن قائم رکھیں۔ اگر ہم صرف حقوق اللہ کی طرف ہی جھکیں تو وہ فائدہ مند نہیں ہوتا اس لئے ہم نے اللہ اور انسان دونوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ خدا تعالیٰ کے حقوق کو بھی ادا کریں جن میں سب سے بڑا حق نماز کا قائم کرنا ہے اور دوسرا حقوق العباد کا بھی ہم خیال کریں جس میں سے سب سے بڑا حق زکوٰۃ دینا اور غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ روح جو ایک زندہ چیز ہے اس کی نشو و نما کریں جو نیکی کرنے کے ذریعہ ہوتی ہے۔ اس روح کو زندہ رکھا جائے اور وہ نیکیاں کی جائیں جس سے نہ صرف روح زندہ رہے بلکہ نشو و نما پا کر طاقتور والی روح بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی

کو اگر نیند آ جائے جو کہ اس کے قابو میں نہیں ہے اور جس میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ آپ اس بندے کے ساتھ تو عدل نہیں کر رہے ہوتے لیکن خود توقع کرتے ہیں کہ چاہے ہم اللہ کے قائم کردہ فرائض نہ بھی ادا کریں پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔

احسان کا مفہوم:

اچھائی کے بدلے میں اچھائی کرنا تو عدل ہے لیکن اس سے بڑھ کر کرنا احسان بن جاتا ہے بشرطیکہ احسان میں دکھاوہ نہ ہو۔ جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بڑی بڑی خیراتیں دیتے ہیں لیکن جب کوئی نہیں دیکھتا تو اُس وقت کوئی غریب بچہ کار کا شیشہ صاف کر دے تو اُسے کہتے ہیں میں نے تو نہیں کہا تھا اور کار لے کر تیزی سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اگر وہاں ہم اُسے کچھ دے دیں تو یہ احسان ہوگا۔ ہوٹلوں میں جب ہم ٹپ دیتے ہیں وہ بھی احسان کی مثال ہے۔ ہم نے کسی کو کچھ دینا ہے تو اُس سے تھوڑا زیادہ دے دینا احسان ہوگا۔ اگر ہم نے کسی سے کچھ لینا ہے تو اس سے کچھ کم لے لیں تو وہ بھی احسان ہوگا۔

”اپنے احسان یا دولا دلا کر ثواب ضائع مت کرو“ احسان دکھاوے کی چیز نہیں ہے بلکہ احسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔

رسول کریم صلعم کا احسان کے متعلق فرمان:

رسول کریم صلعم نے احسان کو یوں بیان فرمایا ہے ”اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یوں نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ سوچ کر نماز پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے“۔ یہ احسان کس پر ہو رہا ہے؟ یہ اپنے اوپر احسان ہو رہا ہے کہ ہم نماز کے لئے کھڑے ہیں اور ایسی توجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہم پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ مکمل توجہ اور سمجھ کھ کھ الفاظ کو ادا کریں۔ کھڑے ہوں تو اُس ادب سے جو اُس باری تعالیٰ کے شایان شان ہے اور اگر کوع میں ہوں تو اس ادب سے جو اُس کے لائق ہے اور سجدے ایسے ہوں جیسے ہمارے سر کی اصلی جگہ تین ہی ہے۔

احسان میں رحس۔ن کا مادہ ہے یعنی حسن یا وہ خوبصورتی جو ہماری عبادات میں، اللہ کے ساتھ حسن تعلق پیدا ہوجانے سے حاصل ہوتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے ایسا کعبہ و ایسا نستعین ہمیشہ مانگتے ہیں تو احسان یہی ہوگا کہ ہم ایسی عبادت کریں جو صرف اللہ کے لئے ہی ہو۔ نماز میں ہم دنیا کے ہر کام پر نظر رکھتے ہوئے ایسا کعبہ و ایسا نستعین کہتے جاتے ہیں تو اس سے اللہ کا کیا قرب حاصل ہوگا؟

درگز رکرنہ بھی احسان ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہوگئی تو اس کو درگز رکرو، کسی نے گالی دے دی تو بدلے میں اُسے ڈکادو۔ یہ حضرت مرزا صاحبؒ نے فرمایا ہے کہ:

گالیاں سن کر دوا دو

پاکے ڈکھ آرام دو

تو یہ احسان کا سبق ہماری جماعت کا ایک خاص اور اہم پہلو ہے کہ ہم گالیاں کھاتے جاتے ہیں اور دل میں دعا دیتے رہتے ہیں کہ اللہ گالی دینے والے کو ہدایت دے۔ اگر ہمیں دین کی راہ میں تکالیف آتی ہیں تو ہم اس کو برداشت کرتے ہیں اور عملاً احسان کا تقاضا پورا کر رہے ہوتے ہیں۔

ایتنا ذی القربی کا مفہوم:

سورۃ البقرہ کی آیت 215 آیت میں آتا ہے:

”تمہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دو کچھ بھی اچھے مال سے خرچ کرو وہاں باپ اور بیویوں اور بچوں اور سگینوں اور مسافروں کے لئے ہے اور جو کچھ بھی تم تنگی کرو گے تو اللہ اُسے جانتا ہے“

ایتنا ذی القربی کے لفظی معنی قریبوں پر خرچ کرنے کے ہیں۔

یہاں پر ان تمام لوگوں کا ذکر ہے جن پر اللہ نے ترجیحاً خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ وسیع طور پر ایتنا ذی القربی کے زمرہ میں آ جاتے ہیں۔ حضرت صاحبؒ رشتہ داروں کے بارے میں جو لکھتے ہیں اُس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ماں

انہیں میں مختصر ایمان کر دیتا ہوں۔ تین برائیاں فشاء، المنکر اور انہی (بناوت) ہیں۔ جب کوئی فشاء میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے عمل کا اثر اس کی جان تک محدود رہتا ہے یا بہت ہی کم دوسرے لوگوں پر پڑتا ہے۔ اگر کوئی المنکر کے گناہ سرزد کرتا ہے تو اس کے گناہ کا اثر دوسرے کے حقوق پر بھی پڑتا ہے۔ اور انہی سے معاشرہ، جماعتیں اور ملک بلکہ دنیا پر بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین

قرآن کریم کی روح سے

ایمانی ذی القربی کا اصل معیار:

اللہ تعالیٰ نے اُس کی راہ میں خرچ کرنے کا جو اصل معیار رکھا ہے اس کے متعلق قرآن کریم کی سورۃ النور آیت 24 میں واضح فرمایا ہے کہ:

”کہہ دے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کئیے اور مال جو تم کماؤ ہو اور تجارت جس کے مندا پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو اور مکان جن کو تم پسند کرتے ہو، تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا“

اس آیت کی روشنی میں ہمیں اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسولؐ سے بڑھ کر کسی بھی چیز کو فوقیت نہیں دینا اور ہمیشہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا حکم صادر فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کے مطابق اپنے عہد پورے کرنے، اپنی بیعت پر عمل کرنے، عدل کرنے اور احسان کرنے میں مدد فرمائے اور اللہ کی راہ میں قربت حاصل کرنے کے لئے خرچ کرنے میں فراخ دلی عطا فرمائے۔ ہم اپنے دین کو پھیلانے میں اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز نہ کریں اور اپنے چندوں کی مناسب ادائیگی کی طرف خصوصی توجہ دیں اور ایمانی ذی القربی کا حق ادا کریں۔ آمین

باپ پر خرچ نہیں کرتا۔ وہ برعکس ہی ہوگا۔ ماں باپ پر خرچ کرنا ہر بچہ اپنا فرض اور فخر سمجھتا ہے اور اللہ جو اس کو یقین دے رہا ہے اس کی قدر دانی کرتا ہے کہ میں نے اپنے والدین کے لئے کچھ کر دیا اُن کا احسان ادا کرنا ناممکن ہے۔ اولاد جتنا بھی والدین کی خدمت کرے یا اُن پر خرچ کرے تو وہ اس محبت کا صلہ نہیں ادا کر سکتی جو فطر جان کے دل میں اللہ نے اولاد کے لئے ڈال رکھی ہے۔ آپؐ فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں پر تو ہر کوئی خرچ کرتا ہی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں:

”ماں کی فطرت میں ڈالا گیا ہے کہ وہ بچے کا خیال کرے گی۔ اگر اس کو جاگتا پڑے وہ رات بھر جاگے گی۔ اور کوئی ماں دنیا میں ایسی نہیں جس کو اگر کوئی بادشاہ انعام اس شرط پر دے کہ تم میری ادھی حکومت لے لو اور اس بچے کو اب سے کھانا نہ کھاؤ اور وہ تمہارے سامنے مر جائے۔ تو وہ یہ شرط ہرگز قبول نہ کرے گی۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی ماں باپ، رشتہ داروں پر خرچ کرے لیکن جس قربت کا ذکر حضرت صاحبؒ فرما رہے ہیں وہ اللہ کے ساتھ قریبی تعلق ہے جس کے حاصل کرنے کا یہاں اشارہ کیا گیا ہے۔

اللہ کی عبادت کا تقاضا:

ہم اللہ کی ایسی عبادت کریں کہ اس سے صرف اُس کی خوشنودی مقصود ہو، صرف جنت حاصل کرنے کے لئے عبادت نہ کریں۔ عبادت شرطیں لگا کر نہ کریں اور یہ کبھی نہ سوچیں کہ ہم یہ عمل کریں گے تو ہمیں جنت دے دی جائے گی اور ہمیں دوزخ سے بچالیا جائے گا۔ یہ جنت اور دوزخ کا سودا نہیں بلکہ ایک دعا ہے کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ حضرت صاحبؒ فرماتے ہیں کہ نمازیں اس لئے نہ پڑھو کہ نمازیں ہی گئے تو ہمیں الہامات ہونے لگیں گے، کشف آئیں گے، ہم اللہ سے باتیں کرے گا بلکہ یہ خواہش رکھیں کہ ہم نمازیں اس لئے پڑھا کریں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمیں اپنی رضا عطا کر دے۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا باقی چیزیں خود حاصل ہو جائی ہیں۔

اس آیت میں تین مذکورہ برائیاں:

جن تین برائیوں کا ذکر جو اس آیت میں آتا ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے

بمطابق قرآن وحدیث ”سنی ہوئی بات کو بیان کرنے میں احتیاط کی تلقین“

مخالفین احمدیت کے لئے لمحہ فکریہ

عبدالحمید

یا اُس جماعت کے خلاف اپنی جہالت کی وجہ سے ایسا ناروا قدم اٹھا جس پر بعد میں تمہیں عداوت کا شکار ہونا پڑے۔

انہوں سے کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں نے بالعموم حضرت مرزا صاحب اور ان کی جماعت کے متعلق ارشاد خداوندی اور ارشاد نبویؐ دونوں کو ہی بالکل پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ آنا بٹنا جو کچھ ان کے متعلق کہا جاتا ہے اسے بغیر تحقیق فوراً تسلیم کیا جاتا ہے اور پھر اس کے نتیجہ میں جس قدر مظالم کا نشانہ ان کو بنایا جاوے وہ سب کے نزدیک قابلِ ثواب عمل قرار دیئے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ کر اس کا رٹوٹاں میں حصہ لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ گویا موجودہ دور میں سب سے زیادہ مظلوم حضرت اقدس مرزا صاحب اور وہ لوگ ہیں جو ان کو حدیث نبویؐ کے ماتحت عین صدی کے سر پر ظاہر ہونے والا وہ مجدد تسلیم کرتے ہیں جس نے مسیح اور مہدی کے لقب سے ملقب ہونا تھا اور جس کے سچا ہونے کی شہادت سورج اور چاند دونوں نے آسمان پر ماہ رمضان کی مقررہ تاریخوں میں اپنے کسوف و خسوف سے دی یہ کس قدر ظلم کی بات ہے کہ اس شخص کے متعلق جس نے اپنی ساری عمر حضرت نبی کریم صلی علیہ وسلم کی بڑائی اور عظمت ثابت کرنے میں صرف کردی ہو اور جس کی زندگی کا مقصد ہی یہ رہا ہو کہ حضرت نبی کریم صلی علیہ وسلم کو ہی تمام فیوض کا سرچشمہ ثابت کیا جاوے اور جس کا دعویٰ ہو کہ اسے جس قدر بھی روحانی ترقی نصیب ہوئی ہے اور جس قدر الہامات الہی سے وہ نوازا گیا ہے وہ سب حضرت نبی کریم صلی علیہ وسلم کے ہی طفیل ہے اور جس کو اس کے الہام میں

اُمت مسلمہ کے لئے قرآن کریم اور احادیث میں یہ حکم درج ہے کہ سنی ہوئی بات کو بیان کرنے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر اُس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے جو محض اُس کی شنید ہو اور اس کے متعلق اُس نے اس بات کے سچا یا جھوٹا اور صحیح یا غلط ہونے کے متعلق تحقیق نہ کی ہو۔

یہ حدیث نبویؐ مسلمانوں کی تلقین کر رہی ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی شخص یا کسی جماعت کے متعلق ایسی خبر سنے جو اس شخص یا اس جماعت کے متعلق لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے والی یا انہیں ان کے خلاف بدظنی کا شکار بنانے والی ہو تو اس مسلمان پر فرض ہے کہ بغیر تحقیق اسے دوسروں میں نہ پھیلائے بلکہ اس پر لازم ہے کہ دوسروں تک پہنچانے سے قبل وہ اس امر میں پوری تحقیق کر لے کہ آیا وہ خبر جو اس تک پہنچی ہے درست بھی ہے یا نہیں۔ قرآن کریم بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ چنانچہ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

”اے مومنو! اگر تمہارے پاس کوئی ایسی خبر پہنچے جو کسی شخص یا کسی جماعت کو خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی ظہرانی ہو اس کو سچا سمجھنے سے قبل اس کے متعلق پوری طرح تحقیق کر لے کہ وہ خبر آیا درست بھی ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ خبر غلط اور بے بنیاد ہو اور تم اسے بغیر تحقیق سچا سمجھ کر اس شخص

بتلایا گیا ہو کہ کل برکتہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو
علی الاعلان کہتا ہو کہ:

اُس نور پر فدا ہوں اس کا میں ہی ہوا ہوں
وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے

اور پھر جو کہتا ہو:

ہم ہوئے خیر الامم تھہ سے ہی اے خیر المرسل
تیرے بڑے ہضے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے

غرضیکہ جس کی کتب اسی قسم کے اعتراضات سے بھری ہوئی ہوں ایسے
شخص کے متعلق یہ پراپیگنڈہ کرنا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت نبی کریم صلعم سے
افضل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور حضرت نبی کریم صلعم کو خاتم النبیین تسلیم نہیں
کرتا۔ کس قدر حق و انصاف کا خون کرتا ہے؟ پھر جو بار بار کہتا ہے کہ حضرت
نبی کریم صلعم پر جو شریعت نازل ہوئی ہے۔ وہی آخری اور کامل شریعت ہے۔
قیامت تک اب اس شریعت کا سکھ چلے گا۔ اس میں نہ ایک شوشہ کی زیادتی
کی جاسکتی ہے اور نہ ہی اس سے ایک شوشہ کی کمی کی جاسکتی ہے۔ کیا ایسا
کرنے والا مردود اور لغتی اور درگاہ الہی سے دھٹکارا ہوا ہے؟ ایسے مامور کے
متعلق یہ جھوٹا پراپیگنڈہ کرنا کہ وہ خود صاحب شریعت ہونے کا مدعی ہے کتنا
بڑا بہتان عظیم ہے؟ مگر لوگ ہیں کہ ان بہتانوں کو، ارشاد خداوندی اور ارشادِ
نبویؐ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سنتے ہی بغیر تحقیق کیے ان بہتانوں کو صحیح
تسلیم کر کے اور کھفی المرء کذاب کی وعید کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس
کو آگے پھیلا نا شروع کر دیتے ہیں۔

اسی طرح اور بہت سے جھوٹ میں جو خدا کے مسیح اور مہدی کی طرف
منسوب کر کے لوگوں کو ان سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور لوگ ہیں
جو اتنی بھی زحمت گوارہ نہیں کرتے کہ ارشاد خداوندی پر عمل پیرا ہو کر تحقیق تو
کر لیں کہ ان الزامات میں کہاں تک سچائی ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے تحقیق

کی طرف رخ کیا ان پر حقیقت کھل گئی اور انہیں خدا کے مسیح کی بیعت میں
داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا اور اس قسم کے جھوٹے پراپیگنڈہ سے متاثر
ہو کر یہ لوگ جو خدا کے مسیح کے حق میں گستاخانہ کلمات استعمال کیا کرتے تھے
ان پر سخت نادم ہوئے اور رُو رُو کر خدا سے اپنی ان گستاخیوں کی معافی طلب
کی۔ کاش اب باقی لوگ بھی ارشاد خداوندی اور تلقینِ نبویؐ پر عمل پیرا ہو کر تحقیق
حق کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اگر ایسا کریں گے تو جھوٹ کے پردے چاک
ہو جائیں گے اور کذب بیانیوں کے بادل چھٹ جائیں گے اور ان کے اندر
سے سچائی کا سورج ان پر طلوع کرے گا۔

پھر وہ عداامت کے ساتھ خدا کے مامور کے دامن کے ساتھ وابستہ
ہونے کی طرف دوڑ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایسا کرنے کی توفیق
عطا فرمائے۔

اس جگہ میں آپ کو علامہ شیخ عبدالرحمن مصریؒ جو ہماری جماعت لاہور
کے بہت بڑے عالم دین تھے اُن کا کسی جگہ (کوٹ) کیا ہوا ایک واقعہ
سناتا ہوں جس میں انہوں نے ذکر فرمایا ہے کہ ایک دفعہ مولوی ثناء اللہ
امرتسری حیدر آباد میں جن جماعت اہل حدیث کی دعوت پر وعظ کرنے کے
لئے گئے وہاں انہوں نے اسی طرح حضرت مرزا صاحب کے خلاف غلط
بیانیوں سے کام لینا شروع کیا۔ جناب مرحوم مصریؒ مولوی ثناء اللہ امرتسری
کے مقابلہ کے لئے بھیجا گیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص مصری
صاحب کے مکان پر آکر اُن سے ملا اور کہنے لگا مولوی ثناء اللہ صاحب
امرتسری تو مرزا صاحب کی کتابوں سے حوالے پڑھ کر سناتے ہیں اور پھر
اعلان کرتے ہیں کہ جس کا جی چاہے آکر کتاب دیکھ لے چنانچہ بعض لوگ
جاتے ہیں اور مولوی ثناء اللہ صاحب کے لگائے ہوئے الزامات کی تصدیق
کرتے ہیں۔

مصری صاحب مرحومؒ نے اس شخص کو کہا کہ کل جب مولوی صاحب ایسا

احمد فعمو (صحیح بخاری: 3689) یعنی پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوئے جو نبی نہ ہونے کے باوجود مکالمہ الہیہ سے شرف ہوتے تھے۔ میری امت میں اگر کسی کو یہ شرف حاصل ہے تو وہ عمرؓ ہے۔

اس حدیث میں حضرت عمرؓ کا نام مثال کے طور پر لیا گیا ہے ورنہ مکالمہ الہیہ کا سلسلہ امت میں آپ کے بعد جاری رہا۔ اور ایسے لوگ اس امت میں ہمیشہ ہوتے رہے ہیں جو الہام الہی سے شرف ہوتے تھے اور اب بھی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے جیسے حضرت یزید بسطامیؒ، حضرت جنید بغدادیؒ، حضرت محی الدین ابن عربیؒ وغیرہم۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ان اولیاء اللہ میں بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی خاص کام کے لئے مامور کیا جاتا ہے کیونکہ شریعت کے کامل ہونے کے باوجود اس کی حفاظت کا کام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے اس بات کا متقاضی ہے کہ ایسے لوگ اس امت میں پیدا ہوتے رہیں جو مرد و زمانہ سے پیدا ہونے والی غلطیوں کو دور کر کے اسلام کا روشن چہرہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ ایمان کو دلوں میں تازہ کریں اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ ان لوگوں کو مسجد کے نام سے پکارا جاتا ہے جیسے ابو داؤدؒ کی حدیث میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان اللہ یبعث فی هذه الامۃ علی راس کل مائۃ سنۃ من یجد دلہا ذنبہا یعنی اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر اس امت میں ایسے لوگوں کو مبعوث کرتا رہے گا جو اس کے دین کو اس کے لئے تازہ کرتے رہیں گے۔ اس حدیث نبویؐ کے مطابق تیرہ صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جو مجددیت کے مقام پر فائز تھے اور انہوں نے ہدایت اور رہبری کا کام بطریق احسن سر انجام دیا۔ حضرت امام غزالیؒ، حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ، حضرت شیخ احمد سرہندیؒ مجدد الف ثانیؒ، حضرت شاہ ولی اللہؒ اسی صف کے لوگوں میں سے تھے۔ جنہوں نے اصلاح خلق اور تجدید دین کے جو کام سر انجام دیئے ان سے ایک دنیا واقف ہے۔ صرف یہی

اعلان کریں گے تو آپ ان کے سٹیج پر کتاب دیکھنے کے لئے چلے جائیں۔ وہ شخص مصری صاحب سے کہنے لگا کہ اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ مصری صاحب نے کہا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب حضرت مرزا صاحب کی عبارت کو سیاق و سباق سے الگ کر کے پڑھ کر لوگوں کو غلط تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں اور جو آدمی تصدیق کے لئے آتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جنہیں مولوی صاحب گھر سے اس غرض کے لئے تیار کر کے لاتے ہیں۔ مصری صاحب نے اس شخص کو کہا کہ آپ جاکر دیکھ لیں آپ کو وہ رکھی کتاب دیکھنے کا موقع نہیں دیں گے۔ چنانچہ دوسرے دن اُس شخص نے علامہ مصری صاحبؒ کے ہاں آکر بتایا کہ آپ نے درست کہا تھا۔ میں سٹیج پر ان کے پاس گیا لیکن انہوں نے مجھے کتاب دکھانے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ ہے ان مولویوں کی اصل شناخت۔

قارئین کرام! حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دو پہلو ہیں ایک یہ کہ آپؐ پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا اور انبیائے کرام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مخلوق خدا کی ہدایت اور رہبری کے لئے احکام الہی لے کر آتے تھے۔ قرآن کریم کی عالمگیر تعلیم کے آنے کے بعد ان کا سلسلہ بند ہو گیا اور اب قیامت تک صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت جاری رہے گی اور کوئی شخص آپؐ پر ایمان لائے بغیر ہدایت اور قرب الہی حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے بعد ختم نبوت کا ایک اور دوسرا پہلو بھی ہے اور وہ یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی سے آپؐ کے متبعین کو اللہ تعالیٰ شرف مکالمہ مخاطبہ سے شرف فرماتا ہے جس کی بشارت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے چنانچہ فرمایا لم یبق من النبۃ الا المبعثات یعنی نبوت میں سے صرف مبعثات باقی رہ گئے ہیں اور مبعثات کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا الروایۃ الصالحۃ یہ روئے صالحہ ہے اور ایک دوسری حدیث میں ہے لقد کان فیمن قبلکم رجلاً یکلمون من غیر ان ینکون انبیاء فان ینکون فی امتی منهم

نہیں کہ انہوں نے اپنے الہامات اور مکاشفات پیش کر کے اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اپنے مقرب الہی ہونے کا ثبوت دیا۔ یہ بھی نہیں کہ ایسے غدلوں، زلزلوں، بیماریوں اور طوفانوں کو جو معصیت الہی کے حد سے بڑھ جانے پر آیا کرتے ہیں۔ اپنی ماموریت کا نشان یا نتیجہ قرار دیا ہو بلکہ ان کے زمانہ میں پیدا ہونے والے فتن اور دین میں پیدا ہونے والی اغلاط کی اصلاح ان کا کام تھا۔

جس کے لئے ان کو مامور کیا گیا تھا۔ پیشگوئیاں اور بشارات و مکالمات ایک تائیدی رنگ رکھتے ہیں۔ مامورین کا اصل کام پیشگوئیاں کرنا نہیں بلکہ خدمت دین ان کا اصل کام ہے اور اس کام کی سرانجام دہی میں انہیں بڑی بڑی مشکلات اور مخالفتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ چنانچہ گذشتہ تیرہ سو برس میں جو محمد آئے ان کو سخت مشکلات پیش آئیں۔ علمائے زمانہ نے اُن کی مخالفتیں کیں۔ ان پر فتوے دیئے۔ ان کو تکالیف پہنچائیں۔ جس قدر کسی کا کام زیادہ مشکل اور اہم تھا اسی قدر انہیں زیادہ دکھ پہنچائے گئے۔ امام اعظم ابوحنیفہ جیسے جلیل القدر بزرگ کو کافر، بدعتی اور زندقہ کے خطابات دیئے گئے۔ انہیں جیل خانہ میں جھوپایا گیا اور زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ امام شافعی کو ابلیس یعنی شیطان سے بڑھ کر ضرر رساں قرار دیا گیا۔ اور طرح طرح کی ایذائیں پہنچانی گئیں۔ امام مالک کو بدعتی قرار دے کر اوٹ پر اُلٹے منہ چڑھا کر پھیرایا گیا۔ قید خانہ میں ڈالا گیا۔

اس بیدردی سے اُن کی مشقین باندھی گئیں کہ دونوں ہاتھ، بازوؤں سے اکھڑ گئے۔ امام حنبلؒ کے پاؤں میں بھاری زنجیریں ڈالی گئیں۔ طمانچے مارے گئے۔ کوڑوں سے پٹوایا گیا اور پایہ زنجیر بدر ہر کر دیا گیا۔ علیٰ حد القیاس امام بخاری، بایزید بیطامی، ذوالنون مصری، ابوبکر شیبی، سید عبدالقادر جیلانی، شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کو کافر قرار دے کر طرح طرح کی افیتیں پہنچانی گئیں اور یہ سب کچھ مسلمان مولوی کہلانے والوں کی طرف سے ظہور میں آیا۔

ہمارے اس زمانہ میں بھی حضرت مرزا غلام احمدؒ اسی سلسلہ مجددین کے ایک عظیم الشان فرد تھے جن کو تجدید دین اور اصلاح خلق کے لئے معوث کیا گیا۔ جن کی ماموریت کا دائرہ گذشتہ مجددین کی نسبت زیادہ وسیع اور عالمگیر تھا۔ ایک طرف دہریت اور الحاد نے دنیا کو گھیر رکھا تھا اور دوسری طرف عیسائیت، آریہ سماج اور دیگر مذاہب، اسلام پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ تیسری طرف مسلمانوں کے دلوں سے ایمان اٹھ چکا تھا۔

اور وہ اسلام کو کچھ دن کا مہمان سمجھ کر اسلام کا نام لینے سے بھی شرماتے تھے۔ ایسے وقت میں حضرت مرزا صاحب کو مقام مجددیت پر کھڑا کر کے ان سب فتن کی اصلاح کا کام آپ کے سپرد کیا گیا۔ آپ نے سب سے پہلے براہین احمدیہ جیسی شاندار کتاب لکھی جس نے صرف عیسائیت، آریہ سماج اور دوسرے مذاہب کے دل ہلا دیئے بلکہ اسلام کی صداقت اور محمد رسول اللہ صلعم کی حقیقت پر ایسے روشن دلائل پیش کئے جنہیں دیکھ کر آپ کے عم لدنی کی دھاک پیٹھ گئی۔ جس کا اعتراف آپ کے اُن معاصرین کو چارونا چار کرنا پڑا جو علماء اور صحافیوں کے طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ مولوی محمد حسین بنالوی نے جو بعد میں آپ کے مخالف ہو گئے تھے اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں براہین احمدیہ پر طویل تبصرہ کرتے ہوئے کھلے لفظوں میں اعتراف کیا کہ ایسی اعلیٰ پایے کی کتاب تیرہ سو برس میں کسی نے نہیں لکھی۔ ایسا ہی آپ کی وفات کے بعد جو آراء حضرت اقدس کے کاموں کے متعلق اخبارات میں شائع ہوئیں اُن کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ”مرزا صاحب کی اس رحلت نے اس کے بعض دعاوی اور بعض معتقدات سے شدید اختلاف کے باوجود ہمیشہ کی مفاہرت پر، مسلمانوں کو اور ان تعلیم یافتہ مسلمانوں کو محسوس کرا دیا کہ اُن کا ایک بڑا شخص ان سے جدا ہو گیا اور اس کے ساتھ مخالفین اسلام کے مقابلہ میں اسلام کی اُس شاندار دفعہ کا جو اُس ذات سے وابستہ تھی خاتمہ ہو گیا۔ ان کی یہ خصوصیت کہ وہ اسلام کے مخالفین کے برخلاف ایک فتح نصیب جرنیل کا

فرض پورا کرتے رہے ہمیں مجبور کرتی ہے کہ اس احساس کا کھلم کھلا اعتراف کیا جاوے۔“

یہ نیکراس معروف اخبار وکیل امرتسرمد بر عبد الرحمن کے ہیں۔ ایسا ہی میرزا حیرت دہلوی ایڈیٹر گزن گزٹ، سید ممتاز علی ایڈیٹر تہذیب نسواں، منشی سراج الدین ایڈیٹر زمیندار، چوہدری فضل حق لیڈر اصرار پارٹی اور دیگر اخبارات نے نہایت شاندار الفاظ میں حضرت اقدس کی شاندار خدمات اسلام کا اعتراف کیا۔

حضرت مرزا صاحب نے اپنے دعویٰ مجددیت کے ساتھ مکالم من اللہ ہونے کا بھی ذکر کیا اور کثرت مکالمہ مخاطب الہیہ سے سرشار ہے۔ جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان پیدا کرنا تھا۔ اس کے ثبوت میں حضرت اقدس نے بعض پیشگوئیاں بھی کیں جو اپنے وقت پر پوری ہوئیں۔ بعض لوگوں کے لئے دعائیں کیں جو جناب الہی میں مقبول ہوئیں جن دعاؤں کو شاعر احمدیت مرتضیٰ خان حسن مرحوم و مغفور نے ایک مبسوط کتاب کی شکل میں جمع کر دیا ہے جو پڑھنے لائق ہے اور از دیا ایمان کا باعث ہے۔ ان میں سے مختصر آئندہ لکھرام کا قتل۔ امریکن ڈاکٹر ڈوڈی مدعی مسیحیت اور مہدویت کی ہلاکت۔ عالمگیر جنگ کی پیشگوئی اور اس کے ہلاکت خیز نتائج اور زاریوں کا کیا حال زار ہونا وغیرہ وغیرہ اپنی پیشگوئیوں اور نشانات کو اپنی ماموریت کا اصل کام قرار نہیں دیا بلکہ تائیدی رنگ میں انہیں پیش کیا۔ حضرت مسیح موعودؑ مہدیؑ معبود، مجدد صدارتہم کا اصل کام اصلاح خلق اور دوسرے مذاہب کے مقابلہ میں اسلام کی مدافعت اور دلائل و براہین سے اس دین اسلام کو سب ادیان پر غالب ثابت کرنا تھا۔

حضرت مرزا غلام احمد قادیانیؒ نے پوری دنیا میں اس کام کو نہایت ہی کامیابی کے ساتھ سرانجام دیا اور ایک ایسی جماعت بنادی جو آپؑ کے بعد بھی اس کام کو اور زیادہ وسیع پیمانہ پر سرانجام دے رہی ہے۔ آج اس تحریک

احمدیت لاہور کے ذریعہ سے یورپ کے علمی حلقوں میں اسلام کے متعلق ایک انقلاب پیدا ہو چکا ہے اور وہ اس کا ایک معقول ترین اور دنیا کو مصائب سے نجات دلانے والا مذہب سمجھے گئے ہیں۔ افریقہ کے حبشی، عیسائیت کے ولفریب جنگل سے نکل کر اس جماعت کے اثر سے جوق در جوق اسلام میں 1964ء کی دہائی میں داخل ہوئے ہیں اور آج بھی ہورہے ہیں اور خود مسلمانوں کے دلوں میں اس جماعت کے لٹریچر اور تراجم قرآن کے اثر سے ایمان کی روشنی پیدا ہو چکی ہے۔ یہ ہے وہ بے مثل مجددیت جو حضرت مرزا صاحب کے ذریعہ ظہور میں آئی۔ یہ ہے وہ ماموریت کا کام جو مسیح موعودؑ کے ذریعہ سرانجام پایا۔ ان لوگوں کی طرح نہیں جو چند الہام پاکر مامور من اللہ کا دعویٰ کر دیتے ہیں اور ان کا کام سوائے اس کے اور کوئی نہیں کہ دنیا میں پیدا ہونے والے زلزلوں، طوفانوں اور وباؤں کو اپنی ماموریت کا نتیجہ قرار دیں۔

کوئی لاکھ عمل ان کے سامنے نہیں۔ کوئی خدمت دین کا کام ان سے ظہور میں نہیں آیا۔ نہ اصلاح خلق کا کوئی کام انہوں نے کیا۔ ایک مامور کے لئے لازمی ہے کہ وہ بتائے کہ کس کام کے لئے مامور کیا گیا ہے اور اس کام کا کوئی نمونہ پیش کرے۔ نری پیشگوئیاں کرتے رہنا کوئی کام نہیں۔ نہ کسی کے الہامات اور مکاشفات دوسروں پر جھٹ ہو سکتے ہیں۔ اصل کام اصلاح اخلاق اور خدمت دین ہے جو دوسرے لوگوں سے امتیاز ہی طور پر اور منفرد انداز میں ایک مامور اور مجدد ظہور میں آتا ہے اور اس اصلاح اخلاق اور تجدید دین کے کام کی وجہ سے ایک مجدد اور مامور من اللہ کو بڑی مخالفتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے مختصر بیان کیا۔ حضرت مرزا صاحب کو بھی اپنی زندگی میں سخت ترین مخالفتوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ انہیں ایذائیں دی گئیں۔ ان پر خطرناک جھوٹے مقدمات بنائے گئے اور جھوٹے معتقدات ان کی طرف منسوب کر کے انہیں بدنام کرنے کی کوششیں کی گئیں جیسا کہ ہمیشہ صادق مامورین کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اور یہ سلسلہ شدت

کے ساتھ آج بھی جاری ہے لیکن خدا کا الہام کہ ”خدا میدان میں فتح تجھے دے گا“ پہلے اور آج بھی پورا ہو رہا ہے۔

قارئین! یہ ہے مامورین کی شناخت کہ وہ دعوے الہام اور پیشگوئیوں پر زور نہیں دیتے۔ دنیا میں آنے والوں عذابوں کو ہی اپنی ماموریت کا نشان نہیں ٹھہراتے بلکہ خدمت دین اور اصلاح خلق کے کام میں لگ جاتے ہیں اور ہر قسم کی مخالفتوں کے باوجود اس کام کو نہیں چھوڑتے کہ یہی ان کی ماموریت کی غرض ہوتی ہے۔ حضرت مرزا صاحب کی صداقت اسی سے ثابت ہوتی ہے کہ آپؑ نے اعلیٰ درجہ کا بے مثال دینی کام کر کے دکھا دیا۔ ایک ایسے وقت میں جب دنیا دین اسلام اور رسول کریم صلعم بلکہ مذہب ہی سے بیزار تھی اور چھپ رہی تھی۔ مجدد صد چہار دوم حضرت اقدسؑ نے روشن دلائل کے ساتھ اور روحانی تاثیرات سے اسلام کو سچا ثابت کر دکھایا۔ اور اللہ کی مدد اور تائید کے ساتھ دین اسلام کو دوسرے ادیان پر غالب کر کے دکھایا۔ ایمان والوں سے اٹھ چکا تھا۔ اسے دوبارہ دلوں میں واضح کر دیا۔ اس سے بڑھ کر بے مثل مولویوں کی تنگدلی اور بغض و تعصب نے عوام کی نظروں سے اس قدر اوجھل کیا کہ وہ ان کی طرف توجہ کرنا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ کاش وہ دیکھتے کہ مولویوں نے جس اسلام کو پیش کیا ہے۔ دنیا اس سے بیزار ہے اور صرف وہی اسلام آج دنیا میں مقبولیت حاصل کر رہا ہے جو حضرت مرزا صاحب نے پیش کیا ہے۔

آخر میں، میں ارشادات امام الزماں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ”مج موعود لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے الہام فرمایا کہ:

”میری آنکھوں کے روبرو اور میرے حکم سے کشتی بنا۔ وہ لوگ جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ نہ تجھ سے بلکہ خدا سے بیعت کرتے ہیں۔ یہ خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے۔ یہی بیعت کی کشتی ہے۔ جو انسانوں کی جان اور ایمان بچانے کے لئے ہے۔ لیکن بیعت سے مراد وہ بیعت نہیں جو

صرف زبان سے ہوتی ہے اور دل اس سے غافل بلکہ روگرداں ہے۔ بیعت کے معنی سچ دینے کے ہیں۔ جو شخص درحقیقت اپنی جان اور مال اور آپر کو اس راہ میں بچتا نہیں۔ میں سچ کچ کہتا ہوں کہ وہ خدا کے نزدیک بیعت میں داخل نہیں بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ابھی تک ظاہری بیعت کرنے والے بہت ایسے ہیں کہ نیک غنی کا مادہ بھی ہنوز ان میں کامل نہیں اور ایک کمزور بچہ کی طرح ہر ایک ابتلاء کے وقت ٹھوکر کھاتے ہیں اور بعض بد قسمت ایسے ہیں کہ شریر لوگوں کی باتوں سے جلد متاثر ہو جاتے ہیں اور بدگمانی کی طرف ایسے دوڑتے ہیں جیسے کتا مردار کی طرف۔ پس میں کہہ کر کہوں کہ وہ حقیقی طور پر بیعت میں داخل ہیں۔ مجھے وقفاً فوقاً ایسے آدمیوں کا علم بھی دیا جاتا ہے مگر اذن نہیں دیا جاتا تاکہ ان کو مطلع کروں۔

کئی چھوٹے ہیں جو بڑے کئے جائیں گے اور کئی بڑے ہیں جو چھوٹے کئے جائیں گے پس مقام خوف ہے“ (براہین احمدیہ حصہ پنجم) اور فرمایا: ”اگر تم ایماندار ہو تو شکر کرو اور شکر کے سجدات بجالاؤ کہ وہ زمانہ جس کا انتظار کرتے کرتے تمہارے بزرگ آباء گذر گئے اور بے شک زوہیں اس کے شوق میں ہی سفر کر گئیں جو وقت تم نے پایا اب اس کی قدر کرنا یا نہ کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں اس کو بار بار بیان کروں گا اور اس کے اظہار سے میں ڈر نہیں سکتا کہ میں وہی ہوں جو وقت پر اصلاح خلق کے لئے بھیجا گیا تا دین کو تازہ تازہ دلوں میں قائم کر دیا جائے۔“

وما علینا الا بلاغ

کر بلائے است سیر ہر آنم۔۔۔ صد حسینؑ است در گریبانم میں ہر وقت گویا کر بلا میں پھرتا ہوں اور سینکڑوں حسینؑ میرے دل میں پنہاں ہیں فضل حق (اسٹنٹ سیکرٹری II)

مذکورہ شعر سے قبل کا مضمون

عشق الہی کی کیفیات پر مشتمل ہے

یہ شعر جو یہاں اعتراض کے طور پر پیش کیا گیا ہے اس سے پہلے اشعار کا مضمون عشق الہی کی کیفیات پر مشتمل ہے اور حضرت مسیح موعودؑ نے بتایا ہے کہ آپ بھی ان کشتگانِ حب خدا میں شامل ہیں اور اس زمانہ میں اس کا رزاق عشق کے قتل ہیں۔ چنانچہ آپؑ فرماتے ہیں:

دلدار کی وہ باتیں جو اسرار کے طور پر عشق پیدا کرنے والی خاصیت اپنے اندر رکھتی ہیں۔ اس دلدار کے فدا کی صرف ایک دویا ہزار انسان ہی نہیں بلکہ اس کے کشتے بے شمار ہیں۔ ہر وقت وہ ایک نیا قاتل چاہتا ہے اس کے چہرہ کا غارہ شہیدوں کا خون ہوتا ہے۔ یہ سعادت چونکہ ہماری قسمت میں نہ تھی رفتہ رفتہ ہماری نوبت بھی آجیگی۔ ان سے اگلا شعر یہ ہے:

کر بلائے است سیر ہر آنم۔۔۔ صد حسینؑ است در گریبانم

”میں ہر وقت گویا کر بلا میں پھرتا ہوں اور سینکڑوں حسینؑ میرے دل میں پنہاں ہیں“ (نزل المسح)

”صد حسینؑ است در گریبانم“ کی تشریح

آخری شعر میں آپؑ نے میدانِ کربلا کے کرب و بلا اور اس میں حضرت حسینؑ کے ثبات قدم اور قربانیوں کی کیفیات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس زمانہ میں ان کیفیات میں سے آپؑ گذر رہے ہیں۔ پس یہاں نہ

یہ محرم الحرام کے ایام ہیں اس ماہ کی دسویں تاریخ کو حضرت امام حسینؑ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ حضرت امام حسینؑ کسی تعریف کے محتاج نہیں۔ آپؑ نوامہ رسولؐ ہیں۔ آپؑ کی سیرت مبارکہ کی وجہ سے ہر مسلمان آپؑ کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ہر نیک فطرت رکھنے والے شخص نے آپؑ کے متعلق ہمیشہ ہی اچھا لکھا اور اچھا بولا ہے۔ اس زمانہ میں بھی اللہ کا ایک ایسا مامور پیدا ہوا جس نے حضرت امام حسینؑ کی نیک فطرت پر لکھا اور جو ان کو صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں ان کو استعاری رنگ میں اپنے پر استعمال کرتے ہوئے بیان کیا تو دنیا کے کیڑوں نے جیسا کہ ان کا وطیرہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی خدا کا نیک بندہ کسی وقت مامور ہو کر آیا ہے تو دنیا والے ان کی باتوں کو تر و مزہ و ذکر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ ان پر الزامات لگا کر ان شخصیات کو جھوٹا پیش کیا جاسکے اور عام الخلفیت کو یہ کہہ کر بدظن کیا جاسکے کہ یہ شخص اہل بیت کی توہین کرتا ہے۔

اعتراض سیاق و سباق پڑھے اور سمجھے بغیر کیا گیا ہے

اس شعر پر حضرت امام حسینؑ کی توہین کا الزام لگا کر ایسی ہی بددیانتی ہے جیسے کوئی سورۃ النساء کی آیت نمبر 44 کا یہ پہلا حصہ لا تقربوا الصلوۃ تم نماز کے قریب نہ جاؤ، تو پڑھو کے نماز کے قریب نہ جاؤ اور اگلے حصہ و انتقم سسکادی ”جب تم پر مدہوشی کی کیفیت ہو“ کے ذکر کو چھوڑ دے۔ پس اس شعر سے پہلے اور بعد کے اشعار پڑھنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں قطعاً حضرت امام حسینؑ کی توہین نہیں کی جارہی بلکہ عشق الہی کی کیفیات بیان کی جارہی ہیں۔

راس راز کو شرفین اور مغربین کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا اور میں بھی آپ کے دونوں بیٹوں سے محبت کرتا ہوں اور جو ان سے عداوت رکھتا ہے ان سے میں عداوت رکھتا ہوں۔ اور یا میں ہمہ جو ر جفا کرنے والوں میں سے نہیں۔ اور یہ میرے لئے ممکن نہیں کہ میں اس سے اعراض کروں جو اللہ نے مجھ پر منکشف فرمایا۔ اور نہ ہی میں حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہوں۔ (سر الخلافہ عربی عبارت کا اردو ترجمہ)

میں نے اس قصیدہ میں جو امام حسینؑ کی نسبت لکھا ہے یا حضرت عیسیٰؑ کی نسبت بیان کیا ہے یہ انسانی کا روائی نہیں۔ غیبیت ہے وہ انسان جو اپنے نفس سے کاملوں اور راستہ بازوں پر زبان دراز کرتا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ کوئی انسان حسینؑ جیسے یا حضرت عیسیٰؑ جیسے راستہ باز پر بدزبانی کر کے ایک رات بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور وعید من عادویالی۔ دست بدست اُس کو چکر لیتا ہے۔ پس مبارک وہ جو آسمان کے مصالح کو سمجھتا ہے اور خدا کی حکمت عملیوں پر غور کرتا ہے۔ (انجاء احمدی ضمیر نزول المسیح)

سرداران بہشت میں سے ہے۔ اور ایک ذرہ کینہ رکھنا اُس سے موجب سلب ایمان ہے۔ اور اس امام کی تقویٰ اور محبت الہی اور صبر اور استقامت اور زہد اور عبادت ہمارے لئے اسوۂ حسنہ ہے اور ہم اس معصوم کی بدایت کے اقتداء کرنے والے ہیں جو اُس کو ملتی تھی۔ تباہ ہو گیا وہ دل جو اس کا دشمن ہے اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو ملتی رنگ میں اُس کی محبت ظاہر کرتا ہے اور اس کے ایمان اور اخلاق اور شجاعت اور تقویٰ اور استقامت اور محبت الہی کے تمام نقوش انکاسی طور پر کامل پیروی کے ساتھ اپنے اندر لیتا ہے جیسا کہ ایک صاف آئینہ میں ایک خوبصورت انسان کا نقش۔ یہ لوگ دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں کون جانتا ہے اُن کا قدر و گروہی جو ان میں سے ہیں۔ دنیا کی آنکھ اُن کو شناخت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ دنیا سے بہت دور ہیں۔ یہی وجہ حسینؑ کی شہادت کی تھی کیونکہ وہ شناخت نہیں کیا گیا۔ دنیا نے کس پاک اور برگزیدہ سے اُس کے زمانے میں محبت کی تاحسینؑ سے بھی محبت کی جانی۔ غرض یہ امر نہایت درجہ کی شقاوت اور بے ایمانی میں داخل ہے کہ حسینؑ کی تحقیر کی جائے اور وہ شخص حسینؑ یا کسی بزرگ کی جو ائمہ مطہرین میں سے ہے تحقیر کرتا ہے یا کوئی کلمہ استخفاف کا اُس کی نسبت اپنی زبان پر لاتا ہے وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے کیونکہ اللہ جل شانہ اُس شخص کا دشمن ہو جاتا ہے جو اس کے برگزیدوں اور پیاروں کا دشمن ہے۔“ (مجموعہ اشتہارات۔ جلد سوم صفحہ 545-546)

”حضرت امام حسینؑ اور امام حسینؑ خدا کے برگزیدہ اور صاحب کمال اور صاحب عفت اور عصمت اور ائمہ الہدیٰ تھے اور وہ بلاشبہ دونوں معنوں کے روئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آل تھے۔“ (تزیان القلوب)

پھر حضرت علیؑ اور حضرت حسینؑ سے اپنی مناسبت بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ:

”اور مجھے علیؑ اور حسینؑ کے ساتھ ایک لطیف مناسبت حاصل ہے او

اللہ تعالیٰ پر توکل مومن کی میراث

اطہر رسول

کرے گا بہتر کرے گا تو اس سے ایمان مضبوط ہوگا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم ایک پہل میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں لیکن اگلے ہی لمحے ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہماری توبہ کا کیا فائدہ اور مومن کی خوشنودی ہی یہی ہے کہ اللہ اسے جو عطا کرتا ہے وہ اس پر صبر و شکر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دعا کرو تو کامل یقین کے ساتھ کرو کیونکہ تم اپنے رب سے جو کچھ مانگ رہے ہو وہ دینے پر قادر ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے دنیاوی مشکلات اور معاشی پریشانیوں سے دلبرداشتہ ہو کر ایسے امور کے ارتکاب پر اتر آئیں کہ جو نعمات میں سے ہیں۔ مثلاً خوکشی کرنا یا حرام ذرائع آمدن کو اختیار کرنا وغیرہ۔ جبکہ مالی مشکلات اور پریشانیوں کا آنا ان آزمائشی امور میں سے ہے کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے کہ میرے بندے کس قدر صابر و شاکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”اور یقیناً تم تمہیں خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور بچپلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے“ (البقرہ: 155)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کے لئے خوشی اور غمی دونوں میں اجر ہے کہ اس کو جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لئے بہتر ہے اور جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو اس پر (اللہ کا) شکر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لئے فائدہ مند ہے“ (مسند احمد: 1859)

یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کا وہ کمیل اور کارساز اللہ رب العزت ہے۔ مومن اس بات پر کامل یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ آئے وہ بھلائی ہے۔ اسی میں میرے لئے بہتری ہے۔ اللہ جس حال میں مجھے رکھے میں اسی حال میں خوش ہوں۔ مومن اپنے مطابق جتنی خوش کر سکتا ہے کرتا ہے اور پھر اپنا معاملہ خدا کے حوالہ کر دیتا ہے۔ یعنی اپنی کمزوریاں اور ناتوانیاں اس کے سامنے بوقتیں

اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی بھروسہ کرنا انبیاء کرام کے اسوہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ قرآن وحدیث میں توکل علی اللہ کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ صرف قرآن میں سات مرتبہ ”وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون“ (التوبہ: 51) فرما کر مومنوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یعنی حکم خداوندی ہے کہ اللہ پر ایمان والوں کو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

آئیے! سب سے پہلے توکل کے معنی سمجھتے ہیں، توکل کے لفظی معنی کسی معاملہ پر کسی ذات پر اعتماد کرنے کے ہیں۔ یعنی اپنی عاجزی کا اظہار اور دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کرنا توکل کہلاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں توکل کا مطلب اس یقین کے ساتھ اسباب اختیار کرنا کہ دنیاوی اور اخروی تمام معاملات میں نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی پتہ درخت سے نہیں گرتا۔ ہر چھوٹی بڑی چیز اپنے وجود اور بقا کے لئے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔

غرضیکہ خالق کا ناسات کی ذات باری پر مکمل اعتماد کر کے دنیاوی اسباب اختیار کرنا توکل علی اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار پڑ جائے تو اسے مرض سے شفا یابی کے لئے دوا استعمال تو کرتا ہے لیکن اس یقین کے ساتھ کہ جب تک اللہ تعالیٰ شفا نہیں دے گا، دوا اثر نہیں کر سکتی۔ یعنی دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام مبین ہے کہ بندہ دنیاوی اسباب کو اختیار کر کے کام کی انجام دہی کے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرے یعنی یہ یقین رکھے کہ جب تک حکم خداوندی نہیں ہوگا، اسباب اختیار کرنے کے باوجود شفا نہیں مل سکتی۔

ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر دل سے توکل نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ڈھنگا تار ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ معلوم نہیں ہماری دعا قبول بھی ہوگی یا نہیں۔ جب ہم اس بات پر کامل یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے جو بھی

لیکن خدا کی قدرت، طاقت اور ہر چیز پر اس کے غلبہ کا یقین اسے ناامیدی سے بچانے رکھتا ہے۔

حضرت عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”آدمی کا دل ہر وادی میں بھٹکتا رہتا ہے، تو جو شخص اپنے دل کو وادیوں میں بھٹکنے کے لئے چھوڑ دے گا تو اللہ کو پرانہ ہوگی کہ اس کو کون سی وادی تباہ کرتی ہے اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ان وادیوں اور راستوں میں بھٹکنے اور تباہ ہونے سے بچائے گا“ (ابن ماجہ)

اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کو اپنا سرپرست اور کیل نہیں بناتا تو وہ پریشان حال رہتا ہے اور اس کا دل مختلف قسم کے پرانہ جذبات و خیالات کا مسکن بنا رہتا ہے۔ لیکن مومن جس کا دل خدا کی قدرت اور طاقت کے یقین سے معمور ہوتا ہے وہ کبھی نہ تو غمگین ہوتا ہے نہ ڈرتا ہے اور نہ ہی کسی کو چھوڑتا ہے۔

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں حضور اکرمؐ کے ساتھ تھے جب ہم ایک ماہدار گنے درخت کے پاس پہنچے تو اس درخت کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چھوڑ دیا۔ شریکین میں سے ایک شخص آیا اور حضور اکرمؐ کی درخت سے لٹکی ہوئی تلوار اس نے لی اور سونت کر بولا: ”مجھے تمہیں کون بچائے گا؟“ آپؐ نے فرمایا: ”اللہ“ اس پر تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ آپؐ نے وہ تلوار پکڑ کر فرمایا: ”اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟“ اس نے کہا: ”آپؐ، آپؐ“ نے فرمایا: ”کیا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے؟“ اس نے کہا: ”نہیں لیکن میں آپؐ سے عہد کرتا ہوں کہ میں آپؐ سے لڑوں گا نہ ان لوگوں کا ساتھ دوں گا جو آپؐ سے لڑتے ہیں“ آپؐ نے اس کا دستہ چھوڑ دیا۔ وہ شخص اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہنے لگا: ”میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔“

غرضیکہ انسان پر جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے پاس ایک ہی درِ باقی رہ جاتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کا ہے۔ اس ہستی کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہ ذات ایسی ہے کہ جو ہر وقت سننے کو تیار رہتی ہے۔ وہ ذات سوتی ہے نہ اسے آگ آتی ہے اور وہ اپنے بندے کی جانب ہر وقت متوجہ رہتی ہے لیکن یہ انسان ہے جو اپنے خالق و مالک سے غافل رہتا ہے۔

آج کے دور میں بھی ایسے انسان ہیں جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک لاپرواہ خاتون کا قصہ یوں ہے۔ اس خاتون کا کہنا ہے کہ میرا خاوند بغیر بتائے مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں کس اس کی راہ نکلتی رہی۔ اس وقت میری گود میں ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی۔ جب مجھے اپنے خاوند کی واپسی کی امید نہ رہی تو اپنے بوڑھے باپ کے پاس رہنے لگی۔ لیکن میرا بوڑھا باپ اس قدر کمزور تھا کہ کما نہیں سکتا تھا۔ اس طرح کچھ ہی دنوں میں بات فاقوں تک جا پہنچی۔ ایک دن میری بچی اچانک بیمار ہو گئی۔ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اسے ڈاکٹر کو دکھا سکتی۔ پریشانی کے عالم میں میں ابھی اور صبر کر کے نماز ادا کرنے لگ گئی۔ بچی کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے نماز بھی مختصر ادا کی۔ پھر ابھی اور بچی کو کھنڈے پانی کی بچی کی اور درو رکھت نقل ادا کیے۔ اس عمل کو تین چار مرتبہ دہرایا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اور میرا بوڑھا باپ پریشان کہ اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے۔ بہر حال میں نے دروازہ کھولا۔ ایک آدمی تھا۔ اس نے پوچھا: مریض کہاں ہے۔ ہم نے بچی کی جانب اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ پر کچھ لکھ اور مجھے تمھارا بیٹا بولا اور لا بیٹے میری فیس؟ میں نے نہایت عاجزی سے کہا میرے پاس تو فیس نہیں ہے۔ ڈاکٹر بولا جب فیس نہیں تھی تو مجھے اتنی رات کو کال کر کے کیوں بلایا؟ میں بولی۔ ہمارے پاس تو فون ہی نہیں ہے، ہم نے بولا یا ہی نہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا یہ اشتقاق صاحب کا گھر نہیں ہے؟ ہم نے بولا نہیں وہ اس گلی کے کونے پر ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب خاموشی سے چلے گئے کچھ دیر بعد دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ وہی ڈاکٹر تھے۔ بولے جب تک میں پورا معاملہ نہ جان لوں میں نہیں جاؤں گا۔ پھر میں نے انہیں سارا ماجرہ بتایا۔ انہوں نے تسلی دی اور میڈیکل سٹور سے جا کر ادویات اور ہماری ضرورت کی اشیاء لے آئے۔ اور بچی کو اپنے ہاتھ سے دوا پلائی۔ فقہہ مختصر۔ یہ مدد یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ جب انسان اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے۔ جس طرح اس عورت نے توکل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے نواز دیا۔

ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ پر ہی بھروسہ کرے کیوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان جب خدا کو چھوڑ کر دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے تو نقصان اٹھاتا ہے۔ کیوں کہ صرف اسباب پر بھروسہ کرنا غلط ہے۔ انسان اگر خدا تعالیٰ کی ذات کو

میں لائے۔

حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ۔ ایک شخص نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ میں اپنے اونٹ کا گھٹنا پانچوں اور پھر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”اس کا گھٹنا پاندھ اور پھر خدا پر توکل کرو۔“ (ترمذی)

نبی کریم کے اس فرمان سے توکل کے معانی بخوبی سمجھ میں آجاتے ہیں کہ کس طرح اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اگر نبی کریم کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق انسان توکل کرے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔

حضرت مسیح موعودؑ توکل کے بارے میں فرماتے ہیں:

”توکل یہی ہے کہ اسباب جو اللہ تعالیٰ نے کسی امر کے حاصل کرنے کے واسطے مقرر کئے ہوئے ہیں ان کو حتیٰ المقدور جمع کرو اور پھر خود دعاؤں میں لگ جاؤ کہ اسے خدا تو ایسا ان کا انجام بخیر کر۔ صد با آفات ہیں اور بڑاوں مصائب ہیں جو ان اسباب کو بھی برباد اور تروپالا کر سکتے ہیں۔ ان کی دست برد سے بچا کر ہمیں سچی کامیابی اور منزل مقصود پر پہنچا۔“ (ملفوظات جلد سوم صفحہ 146)

انسان کو چاہیے کہ تقویٰ کو ہاتھ سے نہ دیوے اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھے تو پھر اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرے یہ معانی نہیں ہیں کہ انسان تدبیر کو ہاتھ سے چھوڑ دے بلکہ یہ معانی ہیں کہ تدبیر پوری کر کے پھر انجیم کو خدا تعالیٰ پر چھوڑ دے اس کا نام توکل ہے۔ اگر وہ تدبیر نہیں کرتا اور صرف توکل کرتا ہے تو اس کا توکل پھوکا (جس کے اندر کچھ نہ ہو) ہوگا۔ اور اگر نری تدبیر کرے اس پر بھروسہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ پر توکل نہیں ہے تو وہ تدبیر بھی پھوکا (جس کے اندر کچھ نہ ہو) ہوگا۔ ایک شخص اونٹ پر سوار تھا۔ آنحضرتؐ کو اس نے دیکھا۔ تعظیم کے لئے نیچے اتر اور ارادہ کیا کہ توکل کرے اور تدبیر نہ کرے چنانچہ اس نے اونٹ کا گھٹنا نہ پاندھا۔ جب رسول کریم ﷺ سے مل کر آیا تو دیکھا کہ اونٹ نہیں ہے واپس آکر آنحضرتؐ سے شکایت کی کہ میں نے توکل کیا تھا لیکن میرا اونٹ جاتا رہا آپ نے فرمایا کہ تو نے غلطی کی۔ پہلے اونٹ کا گھٹنا پاندھتے اور پھر توکل کرتا۔ تو ٹھیک ہوتا۔ (ملفوظات جلد سوم صفحہ 566)

چھوڑ دے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسباب بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں اسباب بھی اسی وقت کام آتے ہیں جب خدا تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کو کوئی دو نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی جانب کو کوئی فضل ہوتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی بات کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بیان فرمایا: اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کوئی ہے جو تمہاری مدد کرے اور اللہ ہی پر مومن کو توکل کرنا چاہیے۔“ (آل عمران: 160)

ہم جب انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ کامل طور پر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ ظاہری اسباب سے بھی مدد لیتے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر حال میں خدا تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ پریشان نہیں ہوتے ہر حال میں خدا تعالیٰ کی رضا میں خوش رہتے ہیں۔

ہمارے پیارے قاضی حضرت محمد ﷺ نے جب دیکھا کہ مکہ کے حالات انتہائی تکلیف دہ ہیں اور یہاں رہنا مشکل ہے تو سب سے پہلے اسے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کو کہا۔ آخریت صحابہ کرام کی ہجرت کر کے چلے گئے کچھ حیشہ میں اور کچھ مدینہ میں اب یہ ہجرت کرنا ظاہری اسباب سے کام لینا ہے اور دعا کرنا خدا تعالیٰ کی مدد لینا ہے۔ جب مکہ والوں نے نبی کریمؐ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا تو آپ نے بھی ہجرت کرنے کا سوچا اب پورا شہر آپ کو شہید کرنا چاہتا ہے مگر آپ کا اپنے اللہ پر توکل ہے آپ مکہ سے ہجرت کرتے ہیں مکہ والے اپنے ارادے میں نا کام ہوئے تو انہوں نے انعام کا اعلان کر دیا جو بھی آپ کو شہید کرے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن مالک بھی نبی کریمؐ کی تلاش میں نکلا آخر یہ نبی کریمؐ کے پاس پہنچ گیا اور آپ پر حملہ آور ہوا مگر نیچے گر گیا دو بارہ پھر اس نے کوشش کی مگر نا کام رہا پھر دوبارہ کوشش کی مگر پھر نا کام رہا تو کہنے لگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیوں کہ رب کا نعت آپ کی حفاظت کر رہا ہے جب انسان اپنے رب پر توکل کرتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب یہ اللہ پر توکل کی بہترین مثال ہے کہ نبی کریمؐ کو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے سارا شہر لکھی آپ نبی کریمؐ کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ دونوں چیزوں کو انسان ساتھ رکھے تو پھر توکل کا مطلب صحیح سمجھ میں آتا ہے یعنی ایک اللہ تعالیٰ پر بھروسہ دوسرا جن اسباب سے کام لینے کا حکم دیا گیا ان کو بھی کام

شہید کی قربانی رائیگاں نہیں جاتی

آفتاب احمد (واعظ)

میت و انہم میتون۔

ترجمہ:- یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم ﷺ سے فرما رہے ہیں کہ آپ کو بھی موت آئے گی اور باقی سب نے بھی مرنا ہے۔

موت کے بعد انسان عالم الغیب نہیں ہو جاتا کہ اس دنیا میں کوئی شخص کچھ دعا کرے تو اس کا علم ایک ولی یا شہید کو ہو جائے۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہی سب کی دعائیں سنتا ہے اور وہی سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔

اسلامی مہینوں کا پہلا مہینہ شہادتوں سے شروع ہوا ہے۔ محرم الحرام میں سیدنا حسین ابن علیؑ کی شہادت ہوئی۔ یہ ترتیب ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی قوم قربانی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ اور پورے اسلام کا انحصار قربانی کے اوپر ہے۔ مطلب اسلامی مہینوں کا ابتداء سے آخر تک یہی بتاتا ہے کہ بغیر قربانی کے آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ اور وہ قربانی کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، اپنے وقت کی قربانی، اپنے روپے پیسے کی قربانی۔ حتیٰ کہ دین کی سربلندی کے لئے اگر آپ کو اپنی جان کی بھی قربانی فرمانی پڑے اُس سے بھی آپ پیچھے نہ ہئیں۔ اور آپ اگر اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں۔ تو آپ ضائع اور بے کار نہیں جاتے بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک نئی زندگی میں داخل ہو گئے اور ادھر اپنی قوم کو ایک نئی زندگی دے گئے۔ اور آپ ایسی زندگی میں داخل ہو گئے کہ وہ الی نہیں ہے اور یہ زندگی انعامات کی زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو اُس کا مطلب ہے کہ شہید اپنی شہادت سے ایک قوم کو زندہ کر جاتا ہے اور جو اس کا مقصد تھا کہ اسلام زندہ رہے تو اس کی شہادت سے اسلام زندہ رہا۔ اس طرح سے یہ بھی زندہ ہے۔ حضرت حسین ابن علیؑ، جس چیز کے لئے شہید ہوئے وہ مقصد زندہ

ترجمہ:- اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جاتے ہیں اُن کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ (البقرہ: 153)

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اُن کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم محسوس نہیں کرتے۔

اس آیت کریمہ کے امام راغب نے کچھ اس طرح سے بھی معنی کئے ہیں کہ یہاں نفی موت سے مراد غم اور ناگہمی کی موت ہے۔ اگر عام معنی لیے جائیں تو ظاہر ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ مگر مردوں کے لئے چونکہ اس زندگی میں عذاب ہے جس کا نقشہ قرآن مجید نے سورہ طہ میں ان الفاظ میں کھینچا ہے۔ لا یموت فیہا ولا یمحی۔

وہ زندگی تو ضرور ہے کیونکہ وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ مگر اُس کو حیات یا زندگی بھی نہیں کہہ سکتے۔ پس زندگی حقیقت میں تیکوں کے لئے ہی ہے۔ اور خصوصاً وہ لوگ جو اس دنیا میں اللہ کی راہ میں شہادت کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے انبیاء یا ان کے کامل متبعین جن کو صدیق اور شہید کہا گیا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اپنی جانیں خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ اور یہی لوگ اسی زندگی میں ایک نئی زندگی پالیتے ہیں۔ اور موت کے ساتھ ہی ان کی وہ نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کو زندہ کہا گیا ہے۔ جن لوگوں نے ظاہر الفاظ پر زور دے کر اس آیت کے یہ معنی کرنے چاہے ہیں کہ شہداء کبھی مرتے ہی نہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے شرک کے دروازے کھل گئے ہیں یہاں تک کہ لوگ شہیدوں کی قبروں پر جا کر دما مانتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن شریف کے فشاء سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ انبیاء، صدیق، شہید صالح سب مرتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ کو وحی ہوتی ہے۔ جس کا ذکر سورہ الزمر میں ہے۔ انک

ہے اس لئے وہ زندہ ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو یہ زندہ ہیں۔

شہادت کا رتبہ ایک عظیم رتبہ اور بہت بڑا مقام ہے۔ جو کہ قسمت والوں کو ملتا ہے اور وہی خوش قسمت اسے پاتے ہیں جن کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی لکھی ہوتی ہے۔

قرآن کریم نے شہادت کے مقام کو نبوت سے تیسرے درجے پر رکھا ہے فرمایا: ”اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یہ اُن کے ساتھ ہو گئے جن پر اللہ نے انعام کیا یعنی نبیوں اور صدیقیوں اور شہیدوں اور صالح لوگوں کے ساتھ اور یہ اچھے ساتھی ہیں۔“ (سورۃ النساء: 69)

اور سورۃ آل عمران میں فرمایا:

ترجمہ: ”اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انھیں مردے مثلاً خوش رہتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا اور اُن کی وجہ سے بھی خوش ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے سے انھیں نہیں ملے کہ اُن کو کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔“ (سورۃ آل عمران: 169-170)

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوش خبری بھی دی ہے اور سمجھایا بھی ہے کہ زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے میں جو لوگ اپنی جائیں دیتے ہیں اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں یہ دونوں گروہ خوش قسمت ہیں گروہ اول یعنی شہداء کا گروہ تو ان خوشیوں کو پالیتا ہے جو ان کی زندگی بعد الموت میں ملنے والی ہیں لیکن جنہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل نہیں کیا اور پیچھے رہ گئے ان کے لئے یہ بشارت دی کہ وہ بھی کامیاب ہوں گے۔ اور اس آیت کی نبی کریم ﷺ کی ایک حدیث سے اور وضاحت ہو جاتی ہے۔

1- حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک دن مجھے دیکھا تو فرمایا

اے جابر! کیا بات ہے تم فکر مند نظر آتے ہو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے والد شہید ہو گئے ہیں اور اپنے اوپر قرضہ اور اہل و عیال چھوڑ

گئے ہیں۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کیا میں تمھیں نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی سے بات کی تو پورے کے پیچھے سے کی۔ لیکن تمھارے والد سے آئے سانسے بات فرمائی اور کہا مجھ سے مانگوں دوں گا تمھارے والد نے کہا مجھے دنیا میں واپس بھیج دیجئے تاکہ دوبارہ شہید ہو سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میری طرف سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ کسی کو واپس نہیں جانا تمھارے والد نے کہا اے میرے پو دو گرا! پیچھے والوں کو ہماری حالت کی اطلاع دے دیجئے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ولا تحسبن الملائین۔۔۔“

2- حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کوئی شخص جنت میں داخل ہونے کے بعد یہ تمنا نہیں کرے گا کہ اُسے دنیا میں لوٹایا جائے یا دنیا کی کوئی چیز دی جائے۔ سوائے شہید کے کہ وہ تمنا کرے گا کہ وہ دنیا میں لوٹایا جائے اور دس بار شہید کیا جائے یہ تمنا وہ اپنی تعظیم دیکھنے کی وجہ سے کرے گا۔ (بخاری۔ مسلم)

3- حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا قرض کے سوا شہید کے سارے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں الفاظ اس طرح سے ہیں۔ اللہ کے راستے میں قتل ہو جانا قرض کے سوا ہر گناہ کا کفارہ ہے (صحیح مسلم)

4- حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرے شہید والد کو حضور اکرم ﷺ کے پاس لایا گیا اور ان کے ناک کان مشرکوں نے کاٹ دیئے تھے تو میں نے ارادہ کیا کہ ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا دو تو لوگوں نے مجھے منع کر دیا اس دوران ایک چپخنے والی عورت کی آواز سنائی دی لوگوں نے کہا یہ عرو کی بیٹی یا بہن ہے اس پر حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

”تم کیوں روتی ہو ابھی تک فرشتوں نے ان پر یعنی شہید پر اپنے پروں کا سایہ کیا ہوا ہے۔“

5- رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں ایک صاحب زرہ پہنچے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میں پہلے جنگ میں شریک ہو جاؤں یا پہلے اسلام لاؤں۔ آپ ﷺ نے فرمایا پہلے اسلام لاؤ پھر جنگ میں شریک ہونا

اپیل دستکاری

ہر سال مرکز میں تنظیم خواتین کے زیر اہتمام نہایت خوبصورت دستکاری کی نمائش کی جاتی ہے۔ ان اشیاء کی فروخت سے ملنے والی رقم جماعت کی صوابدید پر دینی اور فلاحی کاموں پر خرچ کی جاتی ہے۔

حسب معمول گزشتہ سال بھی دستکاری کی نمائش میں رکھی گئی اشیاء بہت خوبصورت اور بیش قیمت تھیں۔ جس کی وجہ سے نمائش نہایت کامیاب اور قابل تحسین رہی اور ایک خطیہ رقم اکٹھی ہو گئی۔ یہ کامیابی ہماری قابل فخر لائق احمدی بہنوں اور بچیوں کے تعاون اور محنت سے ممکن ہوئی۔ اُمید ہے کہ اس سال بھی آپ دستکاری کی اشیاء بنانے میں مصروف ہوں گی۔

آپ سب سے درخواست ہے کہ دستکاری کی اس سال 2019ء کی نمائش کو بھی گزشتہ سالوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کامیاب بنائیں۔ آپ خود بھی حصہ لیں، اپنی بچیوں اور بہنوں کو بھی شامل کریں۔

شکریہ

آپ کے تعاون کی منتظر

بشری علوی

انچارج دستکاری

۔ چنانچہ پہلے اسلام لائے اور اس کے بعد جنگ میں شہید ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عمل کیا لیکن اجر بہت پایا۔

6۔ ام الربیع بنت براء جو حارث بن سراقہ کی والدہ تھیں۔ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا

اے اللہ کے نبی! حارث کے پارے میں بھی آپ مجھے کچھ بتائیں انہیں نامعلوم سمت سے ایک تیرا کر لگا تھا۔ کہ اگر وہ جنت میں ہیں تو صبر کروں اور اگر کہیں اور ہے تو اس کے لئے روؤں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اے ام حارث! جنت کے بہت سے درجے ہیں اور تمہارے بیٹے کو فر دوس اعلیٰ میں جگہ ملی ہے۔

7۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (قیامت کے دن) یہ اللہ تعالیٰ ایسے دو آدمیوں پر نرس دے گا کہ ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا اور پھر بھی دونوں جنت میں داخل ہو گئے۔ پہلا وہ جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہ شہید ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قاتل کو یہی توفیق دی اور وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوا۔ اس طرح دونوں قاتل و مقتول بالآخر جنت میں داخل ہو گئے۔

اللہ جاکر تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں فرمایا:

ترجمہ: "اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لئے ہیں اس کے بدلہ میں ان کے لئے جنت ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے

ہیں سو مارتے ہیں اور مرتے ہیں یہ وعدہ اس کے ذمے سچا ہے، تو ریت اور انجیل اور قرآن میں۔ اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو کون پورا کرنے والا ہے سو اپنے سودے پر جو تم نے اس سے کیا ہے خوش ہو جاؤ۔ اور یہی بڑی کامیابی ہے۔" اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے یہ تو ریت، انجیل اور قرآن سب میں پایا جاتا ہے۔ انجیل میں یہ وعدہ کبھی اس طرح سے ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے یا اپنا سارا مال دیدے تو اس کو آسانی خزانے مل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خزانوں کو حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو بھی اپنے نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ آمین

☆☆☆☆

انگریزی سے ترجمہ: ہما خالد، ایم۔ اے

برلین مسجد میں تبلیغی سرگرمیاں

رپورٹ ماہ جولائی، اگست 2019ء

از: عامر عزیز، ایم۔ اے (امام، برلین مسجد)

عراق کے ایک پروفیسر کی برلین مسجد میں آمد

23 جولائی۔ عراق کے ایک پروفیسر صاحب نے برلین مسجد کی خوبصورتی اور اس کی سرگرمیوں کو بے حد سراہا۔ انہوں نے حضرت مولانا محمد علی کی کتابوں کے عربی تراجم کی خواہش کا اظہار کیا جن کو موجودہ تراجم کی ایک ایک کاپی تحفہ پیش کی گئی۔

بین المذاہب پروگرام کا انعقاد

27 جولائی۔ ایچ ڈبلیو پی ایل کی بین الاقوامی تنظیم کی مجلس کا اجلاس برلین مسجد میں ہوا۔ اس میں مختلف مذاہب کی مقدس کتب کے مستند ہونے کے متعلق گفتگو ہوئی۔ امام برلین مسجد نے قرآن مجید کے موجودہ نسخے کے مستند اور جمع کرنے کے متعلق مختلف مراحل اور اقدامات کا تفصیل سے ذکر کیا۔ اس سلسلہ میں دوسری مقدس کتب کے مختلف مقرروں نے دلچسپ معلومات فراہم کیں۔ اس سے قرآن مجید کی حفاظت کے متعلق جواہر تمام کیا گیا اس کی فوقیت کا لوگوں کو اندازہ ہوا۔

برلین مسجد میں دستاویزات اور تصاویر وغیرہ

کی حفاظت کے لئے اقدامات

یکم اگست۔ خدا کے فضل و کرم سے اس یکم اگست سے برلین مسجد اور مشن ہاؤس میں موجود تمام دستاویزات، کتب اور تصاویر وغیرہ کو ڈبوں میں پیک

سکول کے طلباء کی برلین مسجد آمد

6 جولائی۔ برلین کے ایچ جیک سکول کے طلباء کا ایک گروپ برلین مسجد آیا اور تقریباً ایک گھنٹہ قیام کیا۔ اس دوران مسجد کے متعلق تعارف کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ ہوا۔ سکول کی لائبریری کے لئے قرآن مجید کے جرمن ترجمہ کی ایک کاپی تحفہ پیش کی گئی۔

یوکرین سے ایک خاتون کی آمد

18 جولائی۔ یوکرین سے ایک نہایت مخلص مسلمان خاتون بمعہ اپنی فیملی کے برلین مسجد تشریف لائیں۔ انہوں نے قرآن مجید کے روسی زبان میں ترجمہ کی خواہش ظاہر کی۔ ان کو ایک کاپی تحفہ پیش کی گئی جس پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور شکر ادا کیا۔

امام برلین مسجد نے پاکستان کی نمائندگی کی

اسی دن ایک مقامی سماجی تنظیم نے امام برلین مسجد کو دعوت دی کہ وہ پاکستان کے جغرافیائی تمدنی اور معاشرتی زندگی کے متعلق احباب کو تفصیل سے آگاہ کریں۔ امام صاحب نے جرمن زبان میں ان تمام پہلوؤں پر جامع انداز میں روشنی ڈالی۔ تنظیم میں موجود پاکستانی احباب نے پاکستانی کھانوں کا بڑے ذوق شوق سے اہتمام کیا تھا۔ جن سے حاضرین بے حد لطف اندوز ہوئے۔

شرکت کی۔ امام مسجد برلین نے بھی اس میں شرکت کی اور انسانی حقوق کی بہیمانہ پالیسی پر غم و غصہ کے اظہار کے لئے اس اجتماع میں شریک ہوئے۔

عید الاضحیٰ کی تقریب

11 اگست۔ برلین مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی اور پھر جرمن اور عربی زبانوں میں خطبہ عید دیا گیا۔ اس اجتماع میں جرمنی، ہالینڈ، افریقہ، افغانستان، سیریا، مصر، پاکستان، ترکی، یمن، عراق، یوکرین اور سربنام کے لوگوں نے شرکت کی۔ احباب نماز ظہر تک ٹھہرے رہے اور اس پر رونق اجتماع سے لطف اندوز ہوئے۔ یاسر عزیز صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ پر ننگال سے اور محترمہ خالدہ عبید اللہ صاحبہ سربنام سے خاص طور پر اس اجتماع میں شریک ہوئیں اور انتظامات میں ہاتھ بٹایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کا اجر عطا فرمائے۔

فوکس ہوش شولے اسکول برلین کے طلباء کی آمد

15 اگست۔ اسکول کے طلباء برلین مسجد دیکھنے آئے۔ انہیں مسجد کی مختصر تاریخ اور سرگرمیوں سے آگاہ کیا گیا۔ اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ طلباء نے اس میں دلچسپی سے حصہ لیا۔

19-22 اگست۔ امام برلین کے بھائی عابد عزیز صاحب امریکہ سے تشریف لائے۔ انہوں نے پہلے انگلستان میں تین روزہ کنونشن میں شرکت کی۔ اور پھر برلین میں ایک ہفتہ قیام کیا۔ اسی طرح سربنام سے محترمہ خالدہ عبید اللہ صاحبہ اور آنسو غوثیہ سلیم صاحبہ دہلی، انڈیا سے تشریف لائیں۔ اور انہوں نے یوم اتحاد برلین کے سلسلہ میں برلین مسجد میں اجتماعات میں شرکت کی اور جملہ انتظامات میں ہاتھ بٹایا۔

امریکہ سے محترم ظفر عبد اللہ صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ تشریف لائیں۔ انہوں نے تین دن قیام کیا اور نماز جمعہ میں شریک ہوئے۔ ظفر عبد اللہ صاحب مسجد کے لئے گاہے بگاہے عطیہ جات دیتے رہتے ہیں۔

کرنے کا کام شروع ہوا۔ 16 اگست تک یہ کام مکمل ہوا۔ یہ سارا مواد 20 ذیو میں بیک ہوا۔ پھر امام برلین مسجد اور ڈاکٹر گزین یونکر کی نگرانی میں اس کو برلین میں قومی دستاویز کے تحفظ کے مرکز میں پانچواں گیا اور پھر ان بکوں کو اس جگہ رکھ دیا گیا جہاں اس کے لئے جگہ مخصوص کی گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسجد میں موجود قیمتی دستاویزات اور تصاویر وغیرہ اب محفوظ جگہ پہنچ گئیں ہیں۔ جہاں کمپیوٹر کے ذریعہ ان کو مزید محفوظ کیا جائے گا اور پھر یہ قومی تحفظ دستاویزات کے مرکزی ویب سائٹ میں شامل ہو جائے گا اور اس طرح دنیا بھر میں ان میں دلچسپی رکھنے والے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔

اس نہایت اہم کام میں امام برلین مسجد عاصر عزیز صاحب اور ڈاکٹر گزین یونکر کے علاوہ سلیمہ عزیز، حارث عزیز نے نہایت محنت سے اس کام میں حصہ لیا۔ امام صاحب ان سب کے شکر گزار ہیں۔

جاپان کی ایک خاتون پروفیسر کی برلین مسجد میں آمد

8 اگست۔ پروفیسر کو بایاشی یو کو جاپان سے تشریف لائیں۔ انہوں نے مسجد کی خوبصورتی کو بے حد سراہا۔ انہوں نے ایک ہفتہ تک مشن ہاؤس میں قیام کیا۔ وہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور، انڈونیشیا کے متعلق تحقیقی مقالہ لکھ رہی ہیں۔ انہوں نے ایک جمعہ کے اجتماع میں اور پھر حمید الاضحیٰ کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ انہوں نے انڈونیشیا جماعت سے رابطہ کرنے کے لئے پتہ اور ٹیلی فون نمبر لیے۔ حال ہی میں وہ چکارتہ میں انجمن کے دفتر بھی تشریف لے گئیں۔

کشمیر کے لئے یکجہتی کے اجتماع میں

امام برلین مسجد کی شرکت

10 اگست۔ برلین میں مسلمانوں اور خاص طور پر پاکستانیوں نے کشمیر میں ظلم و ستم اور انسانیت سوز کرفیو کے خلاف ایک احتجاجی اجتماع کا اہتمام کیا جس میں برلین اور دیگر شہروں سے آئے ہوئے مسلمانوں نے بھرپور انداز میں

درخواست دُعا

اپنے بھائی، بہنوں کی اعانت ہمارے فرائض میں شامل ہے اور سب سے بہترین اعانت دعا ہے۔ درج ذیل احباب جماعت مختلف عوارض جسمانی میں مبتلا ہیں۔ مرکز میں ان کے لئے تمام نمازوں میں دعا کی جارہی ہے۔ تمام قارئین ”پیغام صلح“ سے درخواست ہے کہ وہ اپنی اجتماعی اور انفرادی دعاؤں میں ان احباب کے نام شامل رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کو صحت کاملہ دعا جلد عطا فرمائے۔ آمین

محترم ماسٹر عبد السلام صاحب (لاہور)، والدہ طاہر صادق (راولپنڈی)، محترم ارجمند صادق صاحب (انگلینڈ)، محترم ملک ناصر احمد صاحب (سائلگہل)، محترم آفتاب احمد صاحب (سرگودھا، چک نمبر 81)، چوہدری منور احمد صاحب (اوکاڑہ)، سہج بن حنیف صاحب (لاہور)، والدہ عبد الماجد صاحب (راولپنڈی)، والدہ انس حمید صاحب (راولپنڈی)، جمیل الرحمن صاحب (لاہور)، والدہ فضل حق صاحب (وہاڑی)، جمیل اکبر ملہی صاحب (لاہور)، عابد حسین (ڈسپنڈر دارالسلام، لاہور)

☆☆☆☆

ڈیپٹیا کے مریضوں کی دیکھ بھال کے لئے ورکشاپ

24 اگست۔ ڈیپٹیا کے مریضوں کی دیکھ بھال اور اس سے متعلق مسائل کے متعلق ورکشاپ کی مجالس برلین مسجد میں ہونے لگی ہیں۔ کانٹلش مرکزی برلین کی طرف سے اس ورکشاپ کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس مرتبہ اس ورکشاپ میں 26 سے زائد افراد نے حصہ لیا۔ اپنی نوعیت کی یہ چوتھی ورکشاپ تھی۔ اجلاس کے شروع میں شرکاء کو برلین مسجد کی تاریخ اور اس میں منعقد ہونے والی بین المذاہب سرگرمیوں سے آگاہ کیا گیا۔ ورکشاپ کی انتظامیہ نے برلین مسجد میں اس کے منعقد کرنے کی سہولت فراہم کرنے پر امام برلین مسجد کا شکریہ ادا کیا۔

بین المذاہب اجلاس کا انعقاد

28 اگست۔ ایچ ڈبلیو پی ایل کی جانب سے ایک بین المذاہب مجلس کا اہتمام کیا گیا۔ اس اجلاس میں مذہب میں زندگی اور موت کے تصور کے موضوع پر مختلف مذاہب کے لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ امام برلین مسجد نے اس بارے میں اسلامی نکتہ نگاہ پیش کیا۔ جس پر کافی دلچسپ گفتگو ہوئی۔

حضرت امیر ڈاکٹر عبدالکریم صاحب کی تشریف آوری

31 اگست۔ انگلستان میں احمدیہ انجمن اشاعت اسلام کے تین روزہ کانفرنس میں شرکت کے بعد حضرت امیر برلین تشریف لائے۔ انگلستان سے آتے ہوئے آپ ایک دن کے لئے ہالینڈ میں بھی ڈکے اور بیگ میں نماز جمعہ پڑھائی۔ آپ برلین میں 15 روز تک ٹھہرے رہے۔ اس دوران جمعہ کے اجتماعات کے علاوہ اوپن ڈے کے دوروزہ اجتماعات میں بھی شریک ہوئے اور مختلف گروہوں سے اسلام کے بارے میں مختصر خطابات کیے۔ آپ کے قیام کی تفصیلات آئندہ ماہ کی رپورٹ میں شامل کی جائیں گی۔

☆☆☆☆

سچا مذہب کون سا ہے؟

آج کل مذاہب کی عجیب حالت ہے گھر گھر ایک یا مذہب بن رہا ہے اور تلاش کرنے والے کے واسطے ایک حیرت کا مقام ہو رہا ہے اور اس وقت طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعی انسان کو نجات دینے والا سچا مذہب کون سا ہے۔ اس کا جواب ہر ایک شخص اپنے اپنے رنگ میں دے گا لیکن اس کا صحیح جواب یہی ہے کہ ہر ایک مذہب میں یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں۔ اس کی عظمت، جبروت اور خوف کس قدر دل پر غالب ہے۔ انسان شر سے طبعاً نفرت کرتا ہے اور جس چیز کے فوائد اور منافع مرکوز خاطر ہو جائیں اس سے طبعاً محبت کرتا ہے مثلاً ایک جگہ انسان کو رات رہنا ہو اور اس جگہ سانپ ہو تو گوارا نہ کرے گا کہ وہاں رہے۔ یا کسی گاؤں میں طاعون ہو تو طبعاً اس بات سے نفرت کرے گا کہ اس میں داخل ہو۔ فائدہ مند چیز کی طرف رغبت کرتا ہے بُری چیز سے نفرت رکھتا ہے۔ پس جس شخص کے دل میں خدا تعالیٰ کی واقعی عظمت ہو جائے اور اس کو منافع دینے والا یقین کر لے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی میں اپنی ہلاکت پر پورا ایمان قائم کر لے تو پھر باوجود اس نظارہ کے وہ کس طرح خدا تعالیٰ کی خلاف مرضی کر سکے گا۔

انسان کو چلتے چلتے سونے کا خزانہ نظر آجائے تو ضرور اس کو لینے کی سعی کرتا ہے پس اصل بات یقین اور ایمان ہے جس کے ذریعہ تمام بدیوں سے بچ کر نیکی کی طرف انسان آسکتا ہے۔ اب وہ یقین اور ایمان کس طرح سے حاصل ہو، سچا مذہب وہ ہے جو اس یقین کے واسطے صرف قصہ اور کہانیوں پر مدار نہ رکھے کیونکہ یہ کہانیاں تو سب میں پائی جاتی ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم مسیح کے معجزات کا قصہ مان لیں اور ایک ہندو کے دیوتاؤں کے معجزات جو اس کی پرانی کتابوں میں درج ہیں نہ مانیں۔ تاریخی امور میں سب تو میں تو اتر پیش کرتی ہیں یہ ایک تحکم ہے کہ ایک کی بات مانی جائے اور دوسرے کا انکار کیا جائے۔ یہ نامناسب ہے کہ انسان اپنے مذہب کے قصے کو درست جانے اور باقی سب کو غلط مانے غرض قصوں کے ذریعہ سے حق کے تلاش کرنے کا سفر بہت دور دراز کا ہے جو طے نہیں ہو سکتا اس کے سوائے آسان راہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جیسا پہلے قادر تھا اب بھی قادر ہے جیسا پہلے معجزات ظاہر کر سکتا تھا اب بھی ظاہر کر سکتا ہے جیسا پہلے سنتا تھا اب بھی سنتا ہے اور جیسا پہلے بولتا تھا اب بھی بولتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے تو سننے اور بولنے کی دونوں صفتیں اس میں تھیں مگر اب سننے کی صفت تو ہے لیکن بولنے کی نہیں، پس سچا طالب وہ ہے جو سب باتوں کو چھوڑ کر اس لم بزل ازلی ابدی خدا، ہمیشہ کی قدرتوں والے خدا کی طرف جھک جائے۔ اس خدا کی طرف توجہ کرے جو اب بھی وہی صفات اخلاق رکھتا ہے جو موسیٰ کے وقت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت رکھتا تھا۔ وہ ابھی بھی چاہتا ہے کہ گم گشتہ اسکے پاس آئے وہ اب بھی محبت کرتا ہے کہ کوئی اس کے حضور میں آئے سچا وہی ہے جو ایسے خدا کو ڈھونڈتا ہے۔ جس مذہب کا مدار صرف قصوں پر ہے وہ مردہ مذہب ہے۔ سچا مذہب وہ ہے جس میں وہ خدا اب بھی بولتا ہے جو تعصب نہیں رکھتا ہے وہ محض خدا کے حقیقی و قیوم کا طالب ہو کر اس کو پاتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس دل کو ہمیشہ دوست رکھتا ہے جو اس کو ڈھونڈنے والا ہو۔